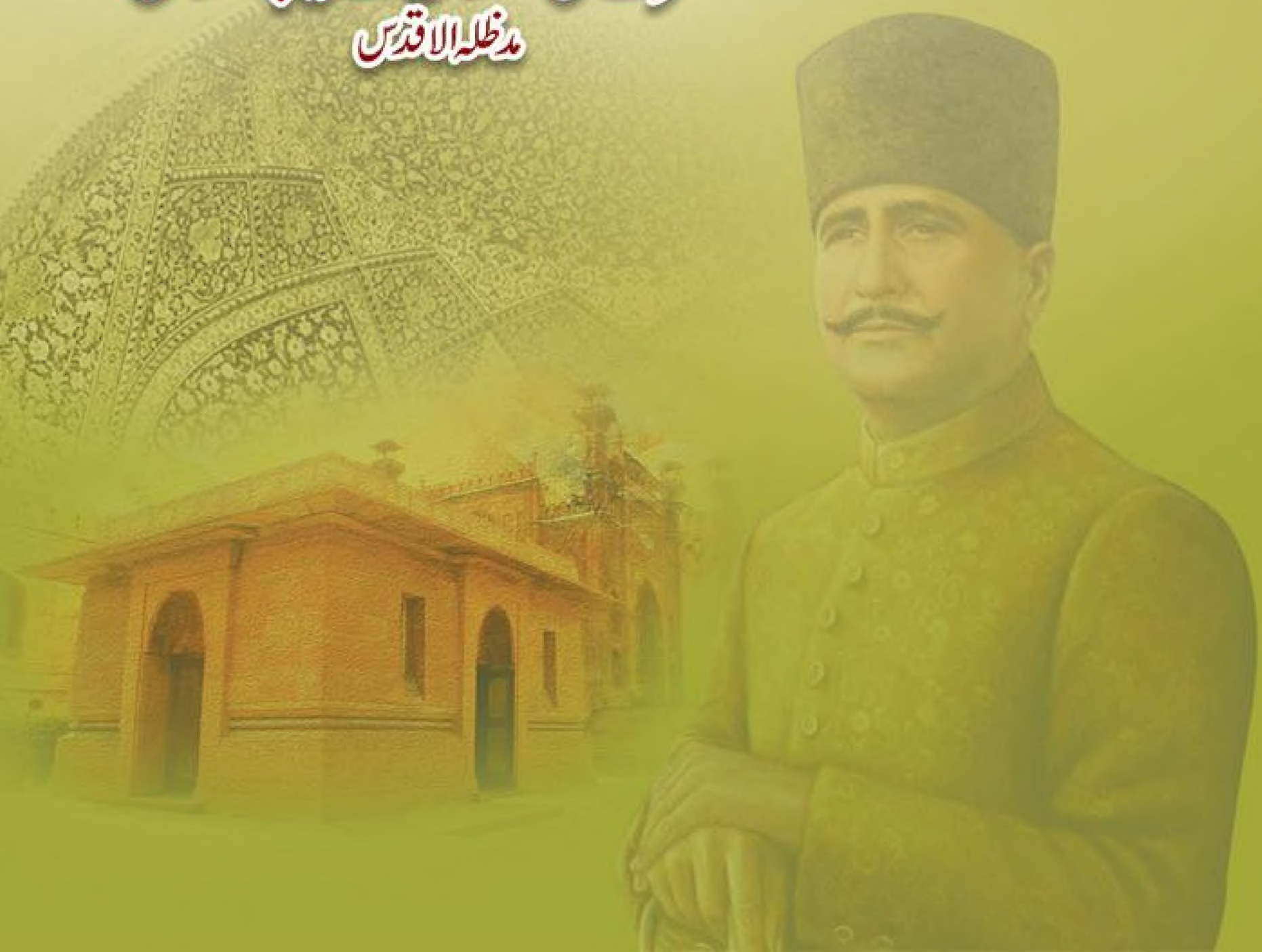

فقہ اقبال

تصنیف لطیف

خادم سلطان الفقر
حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن
مدظلہ الاقدس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فقير اقرب الی

تصنیف لطیف

خادم سلطان الفقر
حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن
مدظلہ الاقدس

All Copy Rights reserved with
SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.)
Lahore-Pakistan

فقہ اقربال

نام کتاب

خادم سلطان الفقہ
حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن
مدظلہ الاقدس

تصنیف لطیف

سُلطان الفقہ پبلیکیشنز (رجسٹرڈ) لاہور

ناشر

آر۔ ٹی پرنٹرز لاہور

پرنٹر

مارچ 2014ء

بار اول

1000

تعداد

300 روپے

قیمت

ISBN: 978-969-9795-19-0

سُلطان الفقہ پبلیکیشنز (رجسٹرڈ)
لاہور

== سُلطان الفقہ ہاؤس ==

54790 کوڈ پوسٹل لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

Ph: 042-35436600, 0322-4722766

www.sultanulfaqrpublications.com

E-mail: sultanulfaqr@tehrekdawatefaqr.com

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
1	حدیثِ دل	5
2	فقر	11
3	فقرِ اختیاری اور فقرِ اضطراری	16
4	فقر اور اقبال	18
5	طالبِ مولیٰ	28
6	خودی اور خودی کی پہچان	46
7	اسمِ اللہ ذات	73
8	معرفتِ صفاتِ حق تعالیٰ	82
9	معرفتِ ذاتِ حق تعالیٰ	82
10	مرشدِ کامل	89

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
11	عشقِ حق تعالیٰ	106
12	عاشق کی انتہا ”مرتبہ معشوق“	120
13	علم، عقل اور عشق	121
14	دیدارِ حق تعالیٰ	131
15	دیدارِ الہی کے تین طریقے	135
16	دیدارِ الہی کا منکر	135
17	دیدارِ الہی میں حائل رکاوٹ	141
18	سلطان باہو اور دیدارِ الہی	142
19	اقبال اور دیدارِ الہی	144
20	اقبال کا مردِ مومن۔ انسانِ کامل	153
21	اقبال کا انسانِ کامل	163
22	موجودہ پستی کے دور میں انسانِ کامل کے ظاہر نہ ہونے کی وجوہات	186

حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ (1877ء-1938ء) عوام الناس اور اہل علم کی نگاہ میں ایک مفکر، فلسفی، دانشور اور شاعر ہیں اور آپ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کا تصورِ پاکستان ہے جو اللہ تعالیٰ نے رازِ پنہاں سے باخبر اپنے اس بندے کے دل پر اتارا۔ اقبال نے جب پورے برصغیر پر نظر ڈالی تو انہیں صرف ایک شخص محمد علی جناحؒ نظر آیا جو اس تصور کو حقیقت کا رنگ دے سکتا تھا اور وقت نے اقبال کے ان دونوں فیصلوں کو صحیح ثابت کیا۔ عوام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت اور شاعرِ مشرق کے خطابات سے نوازا۔

در حقیقت اقبال عارف تھے اور راہِ فقر پر چل کر فقر کی انتہا تک پہنچے۔ عارف اس شخص کو کہتے ہیں جو اسم سے مستحی کو پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے اور عارف کی شان یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر آن محبوب کے دیدار میں منہمک رہتا ہے۔ عارف ہر عالم کا علم رکھتا ہے، عارف وہ ہے جو انوارِ الہی میں غرق ہو کر اسرارِ الہی کے موتی نکال لائے اور پھر اُن کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرے، عارف عاشق ہے اور عاشق عارف ہے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے راہِ فقر کے سفر کا آغاز اپنے والد کے ساتھ اور انتہا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ اس سلسلہ میں روایات ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادری میں بیعت تھے، پروفیسر طاہر فاروقی نے سیرتِ اقبال میں تذکرہ کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

☆ ”عرصہ تک اس امر کا کسی کو علم نہ تھا کہ علامہ کسی سلسلہ تصوف سے وابستہ بھی تھے یا نہیں، عام طور پر خیال کیا گیا تھا کہ مرحوم ایسی کوئی نسبت نہیں رکھتے تھے لیکن سب سے پہلے اس راز کی عقدہ کشائی امیرِ ملت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1935 میں فرمائی تھی۔ حضرت نے ارشاد کیا! اقبال نے رازِ قادری کے طور پر مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے والد مرحوم سے بیعت ہوں۔

حضرت فرماتے ہیں کہ:

اقبال کے والد کے پاس ایک مجذوب صفت سالک درویش آیا کرتے تھے وہ انہیں سے بیعت تھے ان کا سلسلہ قادریہ تھا۔^۱

☆ مکاتبِ اقبال میں خط نمبر 35 مولانا سلیمان ندوی کے نام ہے۔ اقبال لکھتے ہیں:

”یہی حال سلسلہ قادریہ کا ہے جس میں میں خود بیعت رکھتا ہوں۔“

☆ سیدنزیر نیازی کے نام 4 جون 1929 کے خط میں اقبال تحریر فرماتے ہیں:

”تصوف لکھنے پڑھنے کی چیز نہیں کرنے کی چیز ہے۔“

☆ مولانا شاہ سلیمان پھلواڑی کو 9 مارچ 1916ء میں اپنے ایک خط میں اقبال لکھتے ہیں: ^۲

”حقیقی اسلام اور تصوف کا میں کیونکر مخالف ہو سکتا ہوں کہ خود عالیہ قادریہ سے تعلق رکھتا ہوں۔“

☆ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ڈاکٹر نذیر صوفی نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ اُن کے

ماموں اقبال اور نانا شیخ نور محمد سیالکوٹ کے ہی ایک مجذوب سالک بزرگ سائیں عبداللہ شاہ قادری کے مرید اور مراد تھے۔ ^۳

سائیں عبداللہ شاہ کا شجرہ طریقت حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے

والد سے بہت روحانی فیوض و برکات پائیں اس لیے اپنے والد کو انہوں نے ”پدر و مرشد اقبال“ کے خطاب سے یاد کیا ہے۔

☆ مولانا ندوی لکھتے ہیں:

اقبال اگر اکابر تصوف کو نہ جانتے تو وہ مولانا روم کے گرویدہ کیوں ہوتے وہ قادریہ خاندان

میں مرید تھے۔ ^۴

۱۔ محمد جہانگیر تمیمی، اقبال صاحبِ حال صفحہ 274 بارِ اوّل 2010ء سیدنزیر نیازی، مکتوباتِ اقبال اقبال اکادمی

1977- صفحہ 10- ۳۲ محمد جہانگیر تمیمی، اقبال صاحبِ حال بارِ اوّل 2010-۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اصل روحانی فیض مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی روحِ مبارک سے ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو ”مریدِ رومی“ ”مریدِ ہندی“ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو ”پیرِ رومی“ کے خطابات سے یاد کرتے ہیں لیکن یہاں یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ (604 تا 672ھ) علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے کا ہے تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اُن سے فیض کیسے حاصل ہوا؟ محققین اس سلسلہ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی سے بہت متاثر ہوئے اور یہی اثر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں نظر آتا ہے لیکن راہِ فقر سے واقف عارفین یہ جانتے ہیں کہ فیض اس طرح نہیں مل جایا کرتا اور عارف کی کتب کو سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

عارف دی گل عارف جانے، کی جانے نفسانی ھو

ترجمہ: عارف کی بات عارف سمجھ سکتا ہے، نفسانی انسان عارف کی بات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔

یعنی عارف کی بات سمجھنے کے لیے خود عارف ہونا ضروری ہے۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا فیض کیسے ملا کہ وہ عارفِ کامل ہو گئے تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ رسالہ روحی شریف میں فرماتے ہیں ”اگر کسی کو مرشدِ کامل نہ ملتا ہو تو ہماری کتاب کو (صدق سے) وسیلہ بنائے تو یہ اس کے لیے مرشدِ کامل ہے اور اگر وہ اسے وسیلہ نہ بنائے تو اُسے قسم ہے اور اگر ہم اسے مقصود تک نہ پہنچائیں تو ہمیں قسم ہے۔ اگر راہِ سلوک (راہِ فقر) کا طالب (سالک) پناہ چاہے تو اسے (کتاب) مضبوطی سے تھام لے تو میں اسے روشن ضمیر اور زندہ دل بنادوں گا۔“ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک عارفِ کامل تھے اور مثنوی مولانا روم کے بارے میں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبانِ پہلوی

ترجمہ: رومی کی مثنوی معنوی فارسی میں قرآن ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب اقبالؒ مثنوی معنوی میں گم ہو گئے اور اُسے ایک طالبِ مولیٰ کی طرح مضبوطی سے تھام لیا تو مولانا رومؒ کی روح نے آپؒ کو فیض سے نواز دیا کیونکہ عارف کی کتاب یا کتب کو اگر عشق و ادب سے پڑھا جائے تو حضرت سخی سلطان باھوؒ کے قول کے مطابق عارف اُسے فیض سے نواز دیتا ہے یا اس کی رہنمائی مرشدِ کامل کی طرف کردی جاتی ہے اور اقبالؒ کے ساتھ بھی یہی ہوا اور یہ بات آپؒ کی شاعری سے ظاہر ہے کیونکہ آپؒ نے مولانا رومؒ کو بڑے ادب سے اپنا مرشد کہا ہے۔

آپ کے راہِ فقر کے سفر کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو کلام آپ کی زبان سے ادا ہوا وہ الہامی ہے کیونکہ عارف کا کلام ہوتا ہی الہامی ہے آپ خود فرماتے ہیں:

مجھے رازِ دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے
وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے

مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ
کہ میں ہوں محرمِ رازِ دورِ میخانہ

عارف کی تعلیمات درحقیقت قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی ہوتی ہیں جو لکیر کے فقیر علماء سو کو سمجھ نہیں آتیں، اس لیے اقبالؒ پر اب تک ”اقبال اور قرآن“ اور ”اقبال و حدیث“ کے عنوان سے ضخیم کتب شائع ہو چکی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ زمانہ آپؒ کو قرآن و حدیث کا عالم سمجھتا ہے۔ عارف کی تعلیمات ہمہ جہت ہوتی ہیں اور نہ صرف زندگی کے انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں بلکہ دین کے ہر پہلو کو عوام کے سامنے اُن کی اپنی زبان میں کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ عارف کی تعلیمات کو ہر کوئی اپنے اندازِ فکر کے مطابق گمان کرتا اور سمجھتا ہے اور اسی گمان، علم اور عقل کے مطابق اس کی شرح کرتا اور بیان کرتا ہے اسی لیے آج کل ہر گروہ، جماعت اور فرقہ آپؒ کی شاعری کو اپنے مقاصد کے لیے اپنی اپنی سمجھ اور گمان کے مطابق اپنی تقاریر اور تحاریر میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے زورِ بیان کے طور پر استعمال کرتا ہے۔

آپ ﷺ کی تعلیمات پر اب تک اندرون اور بیرون ملک بہت تحقیق ہو چکی ہے اور کئی یونیورسٹیوں میں آپ کی تعلیمات پر تحقیقی مقالہ جات پر ڈاکٹریٹ (Ph.D) کی ڈگری دی جا رہی ہے اور بہت سی یونیورسٹیوں میں اقبال چیرز (Iqbal Chairs) بھی قائم ہو چکی ہیں۔ آپ ﷺ کی تعلیمات پر اب تک جو کتب اور مضامین ہماری نظر سے گزرے ہیں اُن کے عنوانات اور موضوعات اس طرح سے ہیں:

☆ اقبال اور قرآن ☆ اقبال کا قرآنی اندازِ فکر ☆ اقبال اور حدیث ☆ اقبال اور عشقِ رسول ☆ اقبال اور اہل بیت ☆ اقبال اور محبتِ صحابہ ☆ اقبال اور محبتِ علی ☆ اقبال کا تصورِ قدرو قضا ☆ اقبال کا تصورِ اجتہاد ☆ اقبال اور مسلم تہذیب کا احیا اور اجتہاد ☆ اقبال کا تصورِ موت و حیات ☆ اقبال اور فکری انقلاب ☆ اقبال اور روحانی جمہوریت ☆ اقبال اور اسلامی عقائد ☆ اقبال اور اتحادِ امت ☆ ملتِ اسلامیہ اور فکرِ اقبال ☆ اقبال بطورِ مجدد ☆ اقبال بطورِ مجتہد ☆ اجتہاد اور اقبال ☆ اقبال اور اولیاءِ کرام ☆ اقبال اور وحدت الوجود ☆ اقبال اور مسئلہ قومیت ☆ اقبال صاحبِ حال ☆ اقبال اور تصوف ☆ اقبال اور تصورِ پاکستان ☆ اقبال بطورِ شاعر ☆ اقبال بطورِ مینجمنٹ سکا لرسٹ ☆ اقبال اور مغرب کا نظامِ معیشت ☆ اقبال اور سرمایہ داری نظام ☆ اقبال اور سوشلزم (اشتراکیت) ☆ اقبال اور ابلیسیّت ☆ اقبال اور انسان ☆ اقبال کی پیش گوئیاں ☆ اقبال اور اقوامِ متحدہ ☆ اقبال کے آفاقی تصورات ☆ اقبال اور اسلام کا نظریہ حیات ☆ اقبال اور اسلام کا معاشی نظام ☆ اقبال کا تصورِ ملتِ اسلامیہ ☆ اقبال اور اسلام کا نظریہ سیاست ☆ اقبال اور نشاۃ ثانیہ ☆ اقبال اور مزدور ☆ اقبال اور مسلم نوجوان ☆ اقبال وطنی قومیت کے مخالف ☆ اقبال مغربی طرزِ فکر کے مخالف ☆ اقبال اور فقراء ☆ اقبال اور توکل و استغنا۔

اس کے علاوہ بے شمار موضوعات پر اقبال کی تعلیمات اور شاعری پر تحقیق ہو چکی ہے۔ لیکن ہم نے اُس موضوع پر قلم اٹھایا ہے جس راہ پر چل کر اقبال اقبال بنے اور وہ راہ، فقر کی راہ ہے۔ اس راہ پر

طالبِ مولیٰ کی حیثیت سے آغاز اور مردِ مومن (انسانِ کامل، فقیرِ کامل) کی حیثیت سے انتہا ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے اس لحاظ سے نیا موضوع ہے کہ خلافتِ عثمانیہ کے زوال کے بعد مسلمانوں کی سربراہی اُن عقلی گروہوں کے ہاتھ آ گئی جو قربِ الہی کی اس اصل اور حقیقی راہ کو شرک سمجھتے ہیں اور ہم دینِ حقیقی کو بھول کر خرافات میں کھو چکے ہیں جس کی وجہ سے دینِ بدن زوال کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔

یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر ایک نئی طرز کی تحقیق ہے جو فقر کی منازل اور مقامات کے مطابق ترتیب دی گئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کی تحقیق اقبال کے کلام پر ابھی تک نہیں ہوئی۔ امید ہے اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے راہِ فقر پر چلنا پسند کریں گے کیونکہ اصل دین یہی ہے، جس نے بھی اللہ کو پایا اسی طریقہ اور راہ سے پایا۔ اقبال نے بھی اپنے کلام میں جا بجا یہی راہ اختیار کرنے پر زور دیا ہے اور اُن کا مدعا بھی یہی ہے کہ اُس انتہا تک پہنچا جائے جہاں ”میں“ اور ”تو“ کا فرق مٹ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راہ پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ (آمین)

موجودہ دور انگلش ذریعہ تعلیم کا دور ہے۔ نوجوان نسل انگلش ذریعہ تعلیم کی وجہ سے اردو سے تقریباً اجنبی ہوتی چلی جا رہی ہے اور میں نئی نسل کے لیے اردو لکھنا اور پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اقبال کی شاعری میں مشکل اردو الفاظ کو سمجھنا اُن کے لیے ناممکن ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حواشی میں مشکل الفاظ کا آسان اردو ترجمہ دیا گیا ہے تاکہ شعر کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

عاجز!

محمد نجیب الرحمن سروری قادری

فقر

عارفین اپنی تعلیمات کو ”فقر“ کا نام دیتے ہیں۔ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رسالۃ الغوثیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ”اے غوث الاعظم اپنے اصحاب اور احباب سے کہہ دو کہ اگر وہ میری صحبت چاہتے ہیں تو فقر اختیار کریں۔“ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ ”میری زینت فقر ہے۔“ اسی طرح سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کو نہ تصوف اور نہ ہی طریقت بلکہ ”فقر“ کا نام دیا ہے۔ اقبال نے بھی اپنی تعلیمات کے اظہار کے لیے اپنی شاعری میں ”فقر“ کی اصطلاح ہی استعمال فرمائی ہے۔

عرف عام میں فقر افلاس، تنگدستی اور عمر کی حالت کو کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی احتیاج کے ہیں لیکن عارفین کے نزدیک فقر سے مراد وہ منزل حیات ہے جس کے متعلق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِثِّي ۝

ترجمہ: فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔

الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِثِّي فَافْتَخِرْ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ۝

ترجمہ: فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ اور فقر ہی کی بدولت مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت حاصل ہے۔

الْفَقْرُ كَنْزٌ مِنْ كَنْوِزِ اللَّهِ تَعَالَى ۝

ترجمہ: فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باھو رحمہ اللہ فقر کے بارے میں فرماتے ہیں:

فقر عین ذات پاک ہے۔ (عین الفقر)

فقر دیدار الہی کا علم ہے۔ (عین الفقر)

جو شخص اللہ اور اس کا دیدار چاہتا ہے وہ فقر اختیار کرے۔ (عین الفقر)

فقر سزا الہی ہے۔ (عین الفقر)

تمام پیغمبروں نے فقر کے مرتبے کی التجا کی، لیکن نہیں ملا۔ صرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو

حاصل ہوا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سپرد کیا۔ یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم محض فیض ہے۔

(امیر الکونین)

تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ فقر کے حصول اور حضرت محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی التجا کرتے رہے لیکن انہیں یہ مراتب حاصل نہ ہو سکے۔ جسے بھی حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہوئی اُس نے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رفیق بنایا کیونکہ مرتبہ فقر سے

بڑھ کر بلند و قابل فخر مرتبہ نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ فقر دائمی زندگی ہے۔ (نور الہدیٰ کلاں)

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فقر کے بارے میں فرماتے ہیں:

کے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے
وہ فقر جس میں ہے بے پردہ ”روح قرآنی“
خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی
یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو ”سلطانی“
یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار
اسی مقام سے ہے آدم ”ظِلِّ سبحانی“

سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فقر کے بارے میں فرماتے ہیں:

1- نظر فقرش گنج قدمش گنج بر

فقر لا یتحتاج شد صاحب نظر

2- فقر بگذرد از ہر مقام خاص و عام

شرط شرح فقر را کردم تمام

3- عین با عین است عین از عین یافت

عین را با عین عارف عین ساخت

وَالْأَرْضِ فَانْقُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ
(الرحمن - 33) ترجمہ: اے گروہ جن وانس! اگر تم اس
بات پر قدرت رکھتے ہو کہ زمین اور آسمانوں کے
کناروں سے باہر نکل سکو تو تم نکل جاؤ۔ ہرگز نہ نکل
سکو گے سوائے سلطان کے۔

عتیار۔ کسوٹی، کھر اور کھوٹا جانچنے والا پتھر
ظِلِّ سبحانی۔ اللہ کا عکس یا آئینہ۔ مراد وہ انسان
کامل یا فقیر کامل جو ذات حق تعالیٰ کا حقیقی مظہر اور
نائب ہے۔

روح قرآنی۔ یہاں روح قرآنی سے مراد ذات
حق تعالیٰ ہے۔

خودی۔ انسان کا باطن

قاہری۔ طاقت، زور، باطنی قوت

سلطانی۔ اقبال کی شاعری میں سلطان سے مراد
انسانِ کامل یا فقیرِ کامل ہے جس میں ذات حق تعالیٰ
کا تمام نور اور قوتیں جلوہ گر ہیں، جس کے متعلق اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے: يٰمَعْشَرَ الْبَشَرِ الْإِنْسَانُ
اِسْتَكْبَرَتْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ

ترجمہ: (1) فقر کی نظر بھی خزانہ ہوتی ہے اور اس کے قدموں میں بھی خزانہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ لایحتاج یعنی ہر حاجت اور ضرورت سے بے نیاز رہتا ہے۔ (2) فقر کی کامل تعریف یہ ہے کہ فقر تمام مراتبِ خاص سے بہت آگے کا مرتبہ ہے۔ (3) فقر عینِ بعین ہونے اور عین سے عین پانے کا نام ہے عارف جب عینِ بعین ہو جاتا ہے تو خود کو عین بنالیتا ہے۔ (نور الہدیٰ گلاں)

باھو فقر دانی چست دائم در لاهوت
فقر را بہتر بود ہر دم سکوت

ترجمہ: اے باھو! فقر کو تو کیا سمجھتا ہے؟ فقر ہر دم لاهوت میں رہنے کا نام ہے اور اس کے لئے دائمی سکوت چاہیے۔

فقر شاہ ہے ہر دو عالم بے نیاز و باخدا
احتیاجش کس نہ باشد مد نظرش مصطفیٰ

ترجمہ: فقر ایک بادشاہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہونے کی بنا پر دونوں جہان سے بے نیاز ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں کہ وہ ہر وقت حضور اکرم ﷺ کے مد نظر رہتا ہے۔ (محکم الفقر گلاں)

راہ فقر فیض است فیض عام
راہ دنیا شرک است مطلق تمام
ترک دنیا دہ بیا راہ خدا
فقر راہ ہدایت ہادی مصطفیٰ

ترجمہ: راہ فقر فیض ربانی ہے بلکہ فیض عام ہے جبکہ راہ دنیا سراسر مطلق شرک ہے۔ راہ دنیا کو ترک کر کے راہ فقر اختیار کر لے کہ راہ فقر ہدایت ہے جس کے ہادی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ (محکم الفقر گلاں)

جاودانی التجائی با فقر باشد تمام
احتیاج از کس نہ باشد فقر لایحتاج نام

ترجمہ: فقر جب کامل ہو جاتا ہے تو اسے التجا و التماس کی حاجت قطعاً نہیں رہتی اور نہ وہ کسی سے غرض رکھتا ہے کہ اس کا نام ہی لایحتاج فقر ہے۔ (محکم الفقر کلاں)

فقر از نور است نور از نور شد

قلب قالب نور و جان مغفور شد

ترجمہ: فقر نور سے ہے، نور سے نور ہوا۔ (راہ فقر کے سالک کا) قلب اور قالب (جسم) نور اور روح مغفرت شدہ ہے۔ (قرب دیدار)

فقر ستری از خدا اسرار راز

باحضوری قلب قالب بانماز

ترجمہ: فقر کے اسرار خدا کے اسرار ہیں۔ فقر سے حاصل ہونے والی دل کی حضوری کی وجہ سے تمام جسم (ظاہر باطن) نماز میں ہے۔ (قرب دیدار)

1- فقر ہر از راز وحدت حق نظر

فقر خاص الخاص از حق باخبر

2- نیست فقرش با زمین و آسمان

فقر را فقرش شناسد از عیان

3- فقر بحر فیض و فضلش کرم وجود

روز و شب فقرش بود با حق سجود

4- باھو! برکات فقر از ذات جو

ہرچہ باشد غیر حق از دل بشو

ترجمہ: ۱۔ فقر وحدت کا راز ہے۔ فقر کی نظر ہمیشہ حق پر رہتی ہے، خاص الخاص فقر وہ ہے جو ذات حق سے باخبر ہو۔ ۲۔ فقر کی سمائی زمین اور آسمان میں نہیں۔ فقر عیاں کو فقیر ہی پہچان سکتا ہے۔ ۳۔ فقر فیض و فضل اور جو دو کرم کا دریا ہے فقر رات دن ذات حق کے سامنے سر بسجود رہتا ہے۔

۴۔ اے باھو! برکاتِ فقر کو ذاتِ حق میں تلاش کر، جس چیز کا تعلق غیر حق سے ہو اُسے اپنے دل سے نکال دے۔ (محکم الفقر کلاں)

فقر را دریاب بہ یک دم قدم
ابتدا و انتہا فقرش ختم

ترجمہ: اے طالبِ مولیٰ دولتِ فقر کو ایک ہی دم میں اور ایک ہی قدم پر حاصل کر لے کہ ابتداء اور انتہائے فقر کو ایک ہی دم پر طے کیا جاسکتا ہے۔ (محکم الفقر کلاں)

فقرِ اختیاری اور فقرِ اضطراری

کچھ لوگ فقرِ مجبوری کی حالت میں یا لوگوں کو دھوکہ دینے اور مال اکٹھا کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں کہ وہ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی زندگی کے کسی شعبہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس لیے ضروریاتِ زندگی کے حصول کے لیے کسی صاحبِ فقر کی بارگاہ میں پہنچ کر فقر کی چادر اوڑھ لیتے ہیں مقصد اُن کا دیدارِ الہی نہیں دُنیا ہوتا ہے۔ یا کسی دنیوی پریشانی، تکلیف اور بیماری سے گھبرا کر یا جذباتی ہو کر فقر کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یا کسی ولیِ کامل (صاحبِ فقر) کی وفات کے بعد اس کی خانقاہ کی گدی نشینی اختیار کرنے والے ہیں۔ عموماً یہ لوگ صاحبِ مزار کی اولاد میں سے ہوتے ہیں یہ صاحبِ قال ہوتے اور فقر کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں مقصدِ زندگی صرف مزار کی آمدنی تک یا صاحبِ مزار کے مریدوں کے نذرانے تک محدود ہوتا ہے، یا پھر مشائخِ بن کر مقامِ عز و جاہ کوئی حکومتی عہدہ اور اثر و رسوخ مقصود ہوتا ہے۔ ایسے فقر کو ”فقرِ اضطراری“ کہتے ہیں اقبالؒ نے اسی فقر کے بارے میں کہا ہے:

میں ایسے فقر سے اے اہلِ حلقہ باز آیا

تمہارا فقر ہے بے دلتی و رنجوری

حذر! اس فقر و درویشی سے، جس نے

مسلمان کو سکھا دی سر بزیری

خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی

ہو صاحبِ غیرت تو ہے تمہیدِ امیری

جو فقر ہوا تلخیِ دوراں کا گلہ مند

اُس فقر میں باقی ہے ابھی بُوئے گدائی

کسے نہیں تمنائے سروری، لیکن

خودی کی موت ہو جس میں سروری کیا ہے!

مقامِ فقر ہے کتنا بلند، شاہی سے

روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے!

کچھ بندگانِ حق خواہ وہ بادشاہ، امیر، حاکم، دولت مند، دنیا میں معروف، غیر معروف یا غریب ہوں
لیکن صرف دیدارِ الہی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر فقر اختیار کرتے ہیں اُن کا مقصود صرف
دیدارِ الہی ہوتا ہے۔ وہ سارا عالم چھوڑ کر کوئے یار کو اپنا بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ”ہمارے لیے اللہ

بُوئے گدائی۔ بھیک مانگنے کی عادت

سروری۔ سرداری

شاہی۔ بادشاہت، دنیا کی حکمرانی

روش۔ طریقہ، چال، انداز

گدایانہ۔ بھکاریوں جیسی

بے دولتی۔ دولت سے محرومی

رنجوری۔ غم و رنج

حذر۔ بچ

سر بزیری۔ دوسروں کے آگے سر جھکانا یعنی غلامی

تمہید۔ شروع۔ آغاز

تلخیِ دوراں۔ زمانے کی سختی

ہی کافی ہے۔“ وہ اللہ سے اللہ کو ہی مانگتے ہیں اس مقصد کے لیے وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور فقیر ہوتے ہیں، انہی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔“ یہ فقر اختیاری ہے۔ فقر اختیاری کے لیے دل کو دنیا، خواہشات دنیا سے بے رغبت کرنا ضروری ہے۔ فقر اختیاری اور فقر اضطراری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فقر اضطراری روح کی موت کا باعث بنتا ہے جبکہ فقر اختیاری سے روح کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ فقر اختیاری والا انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے مگر فقر اختیاری انسان کو وہ شوکت و قوت عطا کرتا ہے کہ پوری کائنات اس کے تصرف میں دے دی جاتی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی فقر کو اپنا فقر قرار دیا ہے۔

سلطان العارفین حضرت مخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

❁ واضح رہے کہ فقر دو قسم کا ہے ایک اختیاری دوسرا اضطراری۔ فقر اختیاری الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِثِّي (فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے) ہے۔ اس کے دو مراتب ہیں ایک خزانہ دل کا تصرف اور عنایت اور تمام دنیاوی خزانوں کا تصرف دوسرے ہدایت، معرفت اور قرب الہی۔ فقر اضطراری والا در بدر بھیک مانگتا پھرتا ہے (اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے لوگوں سے مال اکٹھا کرتا ہے) اور عنایت حق سے محروم رہتا ہے فقر اضطراری ہی فقر مُکِب ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے: نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ فَقْرِ الْمُكِبِ ترجمہ: ”میں منہ کے بل گرانے والے فقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں“ فقر اختیاری اسم اللہ ذات اور قرب حضور پر مبنی ہے۔ (امیر الکونین)

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اصل دین فقر کو ہی قرار دیتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اصل میراث فقر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فقر کے بارے میں فرماتے ہیں:

جب تک مومن فقر کے مقام تک نہ پہنچے وہ حضرت خالد بن ولیدؓ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی صفات کا حامل نہیں ہو سکتا۔

سوچا بھی ہے اے مردِ مسلمان کبھی تُو نے
کیا چیز ہے فولاد کی شمشیرِ جگِردار
اس بیت کا مصرعِ اوّل ہے کہ جس میں
پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار
ہے فکر مجھے مصرعِ ثانی کی زیادہ
اللہ کرے عطا تجھ کو ”فقر“ کی تلوار
قبضے میں یہ تلوار بھی آجائے تو مومن
یا خالدؓ جانباز ہے یا حیدرِ کراڑ
جب مسلمانوں نے فقر کی دولت گنوا دی تو اُن کا زوال شروع ہو گیا۔

❁ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو
کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی

ہے۔ اس مصرع میں ”مردِ مسلمان“ وہ ذات ہے
جس میں ”توحید کا راز“ یعنی اللہ کی ذات چھپی ہے۔
مصرعِ ثانی۔ دوسرا مصرع جس میں شمشیرِ جگِردار
کا ذکر ہے۔ ”فقر“ وہ شیرِ دل تلوار ہے جس سے انسان
اپنے نفس کا گلا کاٹ کر ہر غیر ماسوئی اللہ سے نجات
حاصل کر لیتا ہے، اقبال کو اس کی فکر زیادہ اس لیے
ہے کہ فقر اب عام نہیں رہا۔ مسلمان فقر سے محرومی کی
وجہ سے اللہ سے دور ہیں اور غیر قوموں (غیر اللہ)
کے غلام بن کر جی رہے ہیں۔

فولاد۔ مضبوط ترین دھات

شمشیر۔ تلوار

جگِردار۔ جگر رکھنے والا، شیرِ دل، بہادر

بیت۔ شعر

مصرعِ اوّل۔ پہلا مصرع

پوشیدہ۔ چھپے ہوئے

توحید کے اسرار۔ توحید کے راز۔ پہلے بیت کا

پہلا مصرع ”سوچا بھی ہے اے مردِ مسلمان تُو نے“

یہ فقر مردِ مسلمان نے کھو دیا جب سے
 رہی نہ دولتِ سلمانی و سلیمانی
 پھر آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر جہان بانی حاصل کرنی ہے تو پہلے فقر کی دولت حاصل کرنا پڑے گی:
 ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ ”فقر“
 جس ”فقر“ کی اصل ہے حجازی
 اُس ”فقر“ سے آدمی میں پیدا
 اللہ کی شان بے نیازی
 یہ ”فقرِ غیور“ جس نے پایا
 بے تیغ و سناں ہے مردِ غازی
 مومن کی اسی میں ہے امیری
 اللہ سے مانگ یہ فقیری
 آپ ﷺ مستقبل سے مایوس نہیں ہیں بلکہ آپ مستقبل کے بارے میں نوید دیتے ہوئے فرماتے ہیں:
 اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے ”فقرِ غیور“
 کھا گئی روحِ فرنگی کو ہوائے زر و سیم

آقا پاک ﷺ کا ورثہ فقر مراد ہے۔

بے تیغ و سناں۔ تلواریں اور ڈھال کے بغیر

فقرِ غیور۔ غیرت رکھنے والا فقر جو کسی غیر اللہ کے

سامنے نہیں جھکتا۔ مراد فقرِ اختیاری

روحِ فرنگی۔ یورپی اقوام کی تقلید کے باعث آج

کے نام نہاد مسلمانوں میں پیدا ہونے والی فرنگی روح

ہوائے زر و سیم۔ مال و دولت کی ہوس

دولتِ سلمانی۔ حضرت سلمان فارسی جیسی زہد و تقویٰ

عبادت گزاری اور فقر و عشقِ رسول ﷺ کی دولت۔

سلیمانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکمرانی۔

یعنی فقر کو کھو کر مسلمانوں نے دین و دنیا دونوں کی
 حکمرانی اور شان کو کھو دیا اور ذلیل و خوار ہو گئے۔

حجازی۔ حجاز عرب کا وہ علاقہ ہے جو مکہ اور مدینہ پر

مشتمل ہے اور حجازی سے مراد اس علاقہ کا باشندہ یا

اس علاقہ سے تعلق رکھنے والی شے ہے۔ اصطلاحاً

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یورپ کو اسلام کے نام سے دشمنی ہے تو اسلام کا دوسرا نام فقر ہے اور یہی اصل اسلام ہے۔

لفظ ”اسلام“ سے اگر یورپ کو رکد ہے تو خیر
دوسرا نام اسی دین کا ہے فقرِ غیور

فقر میدانِ جنگ میں بے سرو سامان آتا ہے، کیونکہ اُس کے پاس قلبِ سلیم کی دولت ہوتی ہے اور قلبِ سلیم دیدارِ الہی کے بعد میسر آتا ہے۔

فقرِ جنگاہ میں بے ساز و یراق آتا ہے
ضربِ کاری ہے اگر سینے میں ہے قلبِ سلیم
اس کی بڑھتی ہوئی بے باکی و بے تابی سے
تازہ ہر عہد میں ہے قصۂ فرعون و کلیم
خوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم
عشق ہو جس کا جسور فقر ہو جس کا غیور

فقر کی انتہا پر مومن اس وقت پہنچتا ہے جب وہ ”خودی کا محرم“ ہو جاتا ہے اور خودی کیا ہے؟ خدائی!

محرمِ خودی سے جس دم ہوا فقر
تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ

فقر کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں:

کلیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب

خوار۔ ذلیل و رسوا

جسور۔ دلیر، ہمت والا، بہادر

محرم۔ رازدار۔ ہمراز

رکد۔ کدورت، نفرت، کینہ

غیور۔ غیرت مند، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ

جھکنے والا

جنگاہ۔ جنگ کا میدان

بے ساز و یراق۔ جنگی ہتھیار اور رسد کے بغیر

چڑھتی ہے جب فقر کی سان پر تیغِ خودی

ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارِ سپاہ

اک فقر سکھاتا ہے صیاد کو پنجیری

اک فقر سے کھلتے ہیں اسرارِ جہانگیری

اک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری

اک فقر سے مٹی میں خاصیتِ اکسیری

اک فقر ہے شبیریؑ اس فقر میں ہے میری

میراثِ مسلمانیؑ سرمایہٴ شبیریؑ

اگر چہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات

جو فقر سے ہے میسرؑ تو نگری سے نہیں

سان۔ تلوار کی دھارتیز کرنے والا پتھر یا آلہ

ضرب۔ وار، چوٹ

کارِ سپاہ۔ پوری فوج کا کام

صیاد۔ شکاری

پنجیری۔ شکار ہو جانا

اسرار۔ راز، بھید

جہانگیری۔ دنیا فتح کرنا

مسکینی۔ عاجزی

دلگیری۔ دکھی، غم زدہ ہونا۔

خاصیتِ اکسیری۔ مٹی کو سونا بنانے کی خاصیت

یعنی عام انسان کو خاص اور کامل بنانے کی قوت

میراثِ مسلمانی۔ ایسا فقر مسلمانوں کیلئے انکے

نبی ﷺ کی طرف سے وراثت ہے۔

شبیریؑ۔ شبیر حضرت امام حسین ﷺ کا لقب ہے۔

یعنی فقر حضرت امام حسین ﷺ کی طرح باطل قوتوں،

خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، کے خلاف جہاد کی قوت

دیتا ہے۔

زر۔ سونا، دولت

قاضی الحاجات۔ ضرورتیں پوری کرنے والا

تو نگری۔ دولت مندی

سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے
زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں
اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا
قلندری سے ہوا ہے تو نگری سے نہیں

نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا
یہ سپہ کی تیغ بازی وہ نگہ کی تیغ بازی
یعنی حکمران اسلحہ کی بدولت علاقہ فتح کرتا ہے اور صاحب فقر نگاہ سے دلوں کو فتح کرتا ہے۔
اس شعر میں آپ بادشاہ اور فقر (فقیر) کے فرق کو بیان فرما رہے ہیں:

میرا فقر بہتر ہے اسکندری سے
یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی
فقر مومن چیست؟ تسخیرِ جہات
بندہ از تاثیر او، مولا صفات

ترجمہ: مومن کا فقر کیا ہے جہان کی تسخیر اور اس فقر سے بندہ صفات حق تعالیٰ سے متصف ہو جاتا ہے۔

نگہ۔ نگاہ، نظر	بے زری۔ محتاجی، غریبی
آدم گری۔ انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنانا	جوہر۔ خوبی، خاصیت
اسکندری۔ ظاہری دنیا کی حکمرانی، جو فریب	آشکار۔ ظاہر
ہے۔ جبکہ فقر حق اور سچ ہے۔	قلندری۔ قلندر وہ ہے جو اللہ کی ذات میں فنا ہو کر
آئینہ سازی۔ آئینہ بنانا، کہا جاتا ہے کہ آئینہ	بقا باللہ ہو جائے۔ انسان کامل۔ فقیر کامل
بادشاہ سکندر نے ایجاد کیا۔ آئینہ میں انسان نظر تو آتا	امتیاز۔ فرق
ہے لیکن اصل میں ہوتا نہیں، یعنی آئینہ دھوکہ دیتا	سپہ۔ فوج
ہے۔	تیغ بازی۔ تلوار بازی

فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ
فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ

جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمزِ غریب
سلطنتِ اہلِ دل فقر ہے شاہی نہیں

آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں:

1- فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است

ما امنیم ایں متاعِ مصطفیٰ است

2- بر مقامِ دیگر اندازد ترا

از زجاجِ الماس می سازد ترا

1- فقر ذوق و شوق اور تسلیم و رضا کی کیفیت کا نام ہے۔ یہ حضور محمد مصطفیٰ ﷺ کی میراث

ہے اور ہم اس کے امانت دار ہیں۔ 2 وہ (فقر) تجھے ایک اور ہی مقام پر لے جائے گا۔ اگر تو

شیشہ ہے تو وہ تجھے الماس بنا دے گا۔ یعنی فقر انسان کو الہی صفات کا مظہر بنا کر اسے نیابتِ الہی

کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔

از تو بالا پایہ ایں کائنات

فقر تو سرمایہ ایں کائنات

ترجمہ: اس کائنات کا مرتبہ صرف آپ (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی بدولت سر بلند ہوا۔ اس

(کائنات) کا سرمایہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے فقر کے سوا کچھ نہیں۔

رمز۔ راز

سلطنت۔ حکومت

اہلِ دل۔ زندہ قلب رکھنے والے مومن، جن کے

دلوں میں اللہ کی ذات کا بسرا ہے۔

تاج۔ بادشاہی

سریر۔ تخت

سپاہ۔ فوج

میر۔ سردار

فقر رانیز جہاں بان و جہاں گیر کنند

کہ بایں راہ نشیں تیغ نگاہے بخشند

ترجمہ: فقر جہاں بان اور جہاں گیر بنا دیا جاتا ہے اور اُسے (صاحبِ فقر کو) نگاہ کی تلوار عطا کر دی جاتی ہے (یعنی وہ نگاہ سے قلوب کو فتح کرتا ہے)۔

فقر جوع و رقص و عریانی کجاست

فقر سلطانی است، رہبانی کجاست

ترجمہ: بھوک، رقص اور ناچ، یہ سب فقر کہاں ہے؟ فقر تو سلطانی ہے اس میں رہبانیت کہاں۔

حکمتِ دیں دل نوازی ہائے فقر

قوتِ دیں بے نیازی ہائے فقر

ترجمہ: دین کی حکمت فقر کی دل نوازی ہے اور دین کی قوت فقر کی بے نیازی (استغنا) ہے۔

چوں بہ کمال می رسد فقر دلیلِ خسروی است

مسندِ کیقباد را در تہِ بوریا طلب

ترجمہ: جب فقر مکمل اور کامل ہو جاتا ہے تو وہ شہنشاہی کے لیے بھی راہنما بن جاتا ہے۔ اس لیے تُو

ایران کے مشہور بادشاہ کیقباد کا تختِ فقیر کے بورے کے نیچے سے طلب کر۔ یعنی وہ سلطانی یا

شہنشاہی طلب کر جو فقر (فقیری) سے حاصل ہوتی ہے۔

✽ علم و فقر میں فرق کو واضح کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

علم کا مقصود ہے پاکئی عقل و خرد

فقر کا مقصود ہے عفتِ قلب و نگاہ

مقصود۔ مقصد، حاصل۔

عفتِ قلب و نگاہ۔ دل اور نگاہ کا پاک ہونا۔

پاکئی عقل و خرد۔ عقل اور شعور کی پاکیزگی اور

بہتری۔

علمِ فقیہ و حکیم فقرِ مسیح و کلیم

علم ہے جو یائے راہ فقر ہے دانائے راہ

فقر مقامِ نظر علم مقامِ خبر

فقر میں مستی ثواب علم میں مستی گناہ

علم کا موجود اور فقر کا موجود اور

اشھد ان لا الہ الا اللہ

آخری دو اشعار میں اہل علم اور اہل فقر میں فرق کو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اہل علم کا ایمان اقرار باللسان تک محدود ہوتا ہے اور اہل فقر تصدیقِ قلب کے مرتبہ پر ہوتے ہیں۔

فقر راہبانیت کا درس نہیں دیتا اور نہ ہی فقر میں راہبانیت ہے۔

کچھ اور چیز ہے شاید تری مسلمانی

تری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہبانی

ذات ہے باقی تمام اشیاء فانی ہیں۔ فقر کا تعلق عالمِ غیب سے ہے۔

رہبانی۔ ظاہری طور پر دنیا چھوڑ دینا۔ رہبانیت کا تعلق عیسائیت سے ہے جس میں ظاہری طور پر دنیا سے قطع تعلق کر کے ایک الگ تھلگ زندگی گزاری جاتی ہے جبکہ اسلام میں رہبانیت ہرگز نہیں ہے۔ فقر میں ترکِ دنیا سے مراد دل سے تمام دنیا کے مال و دولت اور رشتوں ناطوں کی محبت نکال کر صرف ایک اللہ کی محبت رکھنا ہے۔ ظاہری طور پر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے تمام فرائض نبھائے جاتے ہیں لیکن باطنی طور پر صرف اللہ کے ساتھ رہا جاتا ہے جیسا کہ آقا پاک ﷺ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا۔

فقیہ۔ اسلامی قانون کا ماہر۔

حکیم۔ فلسفی، دانشور۔

مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

جو یائے راہ۔ راہ تلاش کرنے والا۔

دانائے راہ۔ راہ جاننے والا۔

مقامِ نظر۔ دیدارِ الہی کرنے والا، اللہ کی حقیقی

معرفت حاصل کرنے والا۔

مقامِ خبر۔ صرف خبر کی حد تک اللہ کو جاننے والا۔

مستی۔ وجد، سرشاری۔

موجود۔ وجود، ہستی۔ علم کے حساب سے موجود وہ

ہے جو نظر آتا ہے یعنی ٹھوس اشیاء۔ علم کا تعلق عالمِ

اجسام سے ہے، فقر کے لحاظ سے موجود صرف اللہ کی

سکون پرستی راہب سے فقر ہے پیرار

فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی

راہِ فقر طلبِ مولیٰ کی راہ ہے۔ راہِ فقر کے راہی کو عام اصطلاح میں طالبِ مولیٰ (ارادت مند، سالک) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

سکون پرستی راہب۔ راہب کی اپنے ذاتی سکون سے محبت جس کی خاطر وہ تمام دنیاوی فرائض سے منہ موڑ کر الگ تھلگ زندگی گزارتا ہے۔

سفینہ۔ کشتی۔ بحری جہاز
طوفانی۔ فقیر کے باطن میں ہر لمحے ہلچل رہتی ہے۔ وہ اللہ کا قرب و رضا پانے کی خاطر ہر لمحے جہادِ بالنفس کی حالت میں رہتا ہے۔

طالبِ مولیٰ

دل میں کسی خاص چیز کے حصول کی خواہش اور ارادہ کا نام طلب ہے اور حصولِ طلب کا جذبہ دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی پہچان، دیدار اور معرفت کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی خواہش کو ”طلبِ مولیٰ“ اور اسے طالبِ مولیٰ، ارادت مند اور طالبِ حق کہتے ہیں، جسے عام طور پر سالک، طالب یا مرید کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔

✽ دنیا میں تین قسم کے انسان یا انسانوں کے گروہ پائے جاتے ہیں:

1. **طالبانِ دنیا:** جو انسان اپنے علوم و فنون، کمالات اور کوشش و کاوش دنیا کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اُسے ہی اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کا ذکر فکر، عبادات و ریاضت، چلہ کشی، ورد و وظائف کا مقصد بھی دنیاوی مال و متاع کا حصول یا اس میں اضافہ ہے۔ دنیاوی آسائش کے حصول اور دنیاوی ترقی، عز و جاہ اور شہرت کو وہ کامیابی گردانتے ہیں۔

2. **طالبانِ عقبی:** جن کا مقصد آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے۔ ان کے نزدیک نارِ جہنم سے بچنا اور بہشت، حور و قصور اور نعمت ہائے بہشت کا حصول ہی زندگی کی کامیابی ہے۔ اس

لیے یہ عبادت، ریاضت، زہد و تقویٰ، صوم و صلوٰۃ، حج، زکوٰۃ، نوافل، ذکر اذکار اور تسبیحات سے آخرت میں خوشگوار زندگی کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی زندگی کا مقصد اور کامیابی ہے۔

3. طالبانِ مولیٰ: جن کی عبادات اور جدوجہد کا مقصد ویدار حق تعالیٰ اور اُس کا قُرب و

وصال ہے۔ یہ نہ تو دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور نہ بہشت، حور و قصور اور نعمت ہائے بہشت کے۔ ان کے ہر عمل اور عبادت کا مقصد قُرب و ویدار ذاتِ حق تعالیٰ ہوتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے طالب اور عاشق ہوتے ہیں۔ اس طلب کے لیے یہ دونوں جہانوں کو قربان کر دیتے ہیں اور دنیا و عقبیٰ کو ٹھکرا کر ذاتِ حق کے ویدار کے متمنی رہتے ہیں۔

”عارفین ہمیشہ طالبِ مولیٰ بننے کی تلقین کرتے ہیں“

✽ ان تینوں گروہوں کو اس حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے:

طَالِبُ الدُّنْيَا مُغْنَتْهُ وَ طَالِبُ الْعُقْبَىٰ مُؤْنَتْهُ وَ طَالِبُ الْمَوْلَىٰ مُذَكَّرُهُ ۝

ترجمہ: دنیا کا طالب (مُغْنَتْ) ہجڑہ ہے، عقبیٰ کا طالب (مُؤْنَتْ) عورت ہے اور طالبِ مولیٰ مذکر (مرد) ہے۔

✽ سلطانِ عارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مرد مذکر کسے کہتے ہیں؟ مرد مذکر وہ ہے جس کے دل میں بجز طلبِ مولیٰ اور کوئی طلب ہی نہ ہو۔ نہ دنیا کی طلب، نہ زینتِ دنیا کی طلب، نہ حور و قصور کی طلب، نہ میوہ و براق کی طلب اور نہ لذتِ بہشت کی طلب کہ اہلِ ویدار کے نزدیک یہ سب کچھ فضول اور بے کار چیزیں ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں اسمِ اللہ ذاتِ نقش ہے اور یہ یومِ اُلت ہی سے اسمِ اللہ ذاتِ کی مستی میں غرق چلے آ رہے ہیں اور جن لوگوں نے اسمِ اللہ ذات کو اپنا جسم و جان بنا لیا وہ دونوں جہان میں غم و الم سے آزاد ہو گئے۔ (عین الفقر)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے طلبِ مولیٰ کے بارے میں فرمایا ہے:

❁ مَنْ طَلَبَ شَيْءٌ فَلَا تَجِدُهُ خَيْرًا وَمَنْ طَلَبَ الْمَوْلَىٰ فَلَهُ الْكُلُّ ۝

ترجمہ: جو شخص کسی چیز کی طلب کرتا ہے وہ اس میں کبھی بھلائی نہیں پاتا اور جو شخص مولیٰ کی طلب کرتا ہے اُس کے لئے سب کچھ ہے۔

❁ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا فَلَهُ الدُّنْيَا وَمَنْ طَلَبَ الْعُقْبَىٰ فَلَهُ الْعُقْبَىٰ وَمَنْ طَلَبَ

الْمَوْلَىٰ فَلَهُ الْكُلُّ ۝ (اسرار قادری)

ترجمہ: جو دنیا طلب کرتا ہے اُسے دنیا ملتی ہے جو عقبیٰ (آخرت) کا طلبگار ہوتا ہے اُسے عقبیٰ ملتی ہے اور جو مولیٰ کی طلب کرتا ہے اُسے سب کچھ ملتا ہے۔

❁ الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَىٰ أَهْلِ الْعُقْبَىٰ وَالْعُقْبَىٰ حَرَامٌ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْدُّنْيَا

وَالْعُقْبَىٰ حَرَامٌ عَلَىٰ طَالِبِ الْمَوْلَىٰ ۝ مَنْ لَهُ الْمَوْلَىٰ فَلَهُ الْكُلُّ ۝ (شمس العارفین)

ترجمہ: دنیا اہل عقبیٰ پر حرام ہے۔ عقبیٰ اہل دنیا پر حرام ہے اور طالب مولیٰ پر دنیا و عقبیٰ دونوں حرام ہیں۔ جسے مولیٰ مل گیا سب کچھ اسی کا ہو گیا۔

❁ طالب مولیٰ کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے:

إِجْسَامُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَقُلُوبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ الصَّلَاةُ الدَّائِمُونَ يُصَلُّونَ فِي قُلُوبِهِمْ ۝ (اسرار قادری)

ترجمہ: ان کے اجسام دنیا میں اور ان کے دل آخرت میں ہیں وہ دائمی نماز دل میں ادا کرتے ہیں۔

❁ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ۔ ترجمہ: ”جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا“

❁ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے:

”میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی طلب یا دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کی

عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔“

❁ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ طالب مولیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”دنیا کے طالب بہت ہیں اور عقبیٰ کے کم اور طالب مولیٰ بہت ہی کم ہیں لیکن وہ اپنی کمی

اور نایابی کے باوجود اسیر کا حکم رکھتے ہیں ان میں تانبے کو زَرِ خالص بنانے کی صلاحیت ہے۔ وہ بہت ہی شاذ و نادر پائے جاتے ہیں۔ وہ شہروں میں بسنے والوں پر کو تو ال مقرر ہیں۔ ان کی وجہ سے خلقِ خدا سے بلائیں دور ہوتی ہیں انہی کے طفیل اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ اور انہی کے سبب زمین قسم قسم کی اجناس اور پھل پیدا کرتی ہے۔ ابتدائی حالت میں وہ شہر در شہر اور ویرانہ در ویرانہ بھاگتے پھرتے ہیں، جہاں پہچانے جائیں وہاں سے چل دیتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے ارد گرد خدائی قلعے بن جاتے ہیں۔ الطافِ ربانی کی نہریں انکے دلوں کی طرف جاری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لشکر انہیں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ وہ مکرم و محفوظ ہو جاتے ہیں اب خلقت پر توجہ کرنا ان پر فرض ہو جاتا ہے اور وہ طبیب بن کر مخلوقِ خدا کا علاج کرتے ہیں لیکن یہ تمام باتیں تمہاری عقل اور فہم سے بالاتر ہیں۔ (الفتح الربانی)

✽ اے طالبِ دنیا اور اے درہم و دینار (دولت) کے خواہش مند یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں پس تو ان کو مخلوق سے طلب نہ کر اور نہ ان کے دینے سے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ اور نہ ان کو اسباب پر اعتماد کرنے والی زبان سے مانگ۔ (الفتح الربانی)

✽ جب میں صادق مریدوں (طالبانِ مولیٰ) کا چہرہ دیکھتا ہوں جنہوں نے میرے ہاتھ پر فلاح حاصل کی تو سیر ہو جاتا ہوں۔ (الفتح الربانی)

✽ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”معرفتِ الہی کے قابل وہ شخص ہے جس کی ہمت بلند ہو یعنی نہ وہ دنیا کا طالب ہو نہ آخرت کا طالب بلکہ محض حق تعالیٰ کی ذات کا طالب ہو۔“ (شرح فصوص الحکم والايقان)

✽ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں جا بجا طالبِ مولیٰ سے خطاب کیا گیا ہے۔ آپ نے عبادت کے بدلے میں کسی جزا اور اجر کی تمنا رکھنے کو سودا گری قرار دیا ہے اور عمل اور عبادت صرف بے غرض ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنے کی تلقین فرمائی ہے:

سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے
اے بے خبر، جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے
واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یاں مراد
دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبیٰ بھی چھوڑ دے

جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے
حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر

جنت کی حوروں کی طلب میں عبادت کرنے والوں سے آپ ﷺ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں:
اُمید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو
یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں

آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ جنت عبادت و ریاضت کرنے والوں کو مبارک ہو میں تو دیدارِ الہی چاہتا
ہوں۔ میں ہوں تو ایک ذرہ کے برابر، لیکن شوقِ دیدار اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح
دیدار کا سوال کر بیٹھا ہوں۔

یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو
کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں
ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا
وہی لَنْ تَرَانی سنا چاہتا ہوں

بادہ و جام۔ شراب اور پیالہ، مراد بہشت کی شراب۔
زاہدوں۔ مراد طالبانِ عقبیٰ

لَنْ تَرَانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ
کی تلمیح استعمال کی گئی ہے جب آپ نے اللہ تعالیٰ
کے دیدار کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے
جواب دیا لَنْ تَرَانی ترجمہ: تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔

کمالِ ترک۔ اللہ کے سوا ہر شے کی طلب کو ترک کر
دینا۔

عقبیٰ۔ آخرت میں بہشت اور اس کی نعمتیں۔

مراد۔ منزل

حور و خیام۔ حوریں اور خیمے جو جنت میں اللہ کے
بندوں کو ملیں گے۔

✽ آپ رحمۃ اللہ علیہ زبورِ عجم میں دنیا اور عقبیٰ کا تقابل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

1- ایں ہم جہانے، آں ہم جہانے

این بیکرانے، آں بیکرانے!

2- ہر دو خیالے، ہر دو گمانے

از شعلہ من موجِ دَخانے!

3- ایں یک دو آنے آں یک دو آنے

من جاودانے، من جاودانے!

4- ایں کم عیارے، آں کم عیارے

من پاک جانے، نقد روانے!

5- اینجا مقامے، آنجا مقامے

اینجا زمانے، آنجا زمانے!

6- اینجا چہ کارم، آنجا چہ کارم

آہے فغانے، آہے فغانے!

7- ایں رہزنِ من، آں رہزنِ من

اینجا زیانے، آنجا زیانے!

8- ہر دو فروزم، ہر دو بسوزم

این آشیانے، آں آشیانے!

ترجمہ: 1. یہ دنیا بھی ایک جہان ہے اور بہت وسیع و عریض ہے اور عقبیٰ بھی ایک جہاں ہے اور وہ

بھی وسیع و عریض ہے۔ 2. دنیا و عقبیٰ دونوں ہی خیال اور گمان ہیں اور دونوں کا وجود انسان ہی کی

بدولت ہے اگر انسان نہ ہوتا یہ بھی نہ ہوتیں۔ 3. یہ دنیا بھی عارضی ہے اور وہ عقبیٰ بھی عارضی ہے

میں (انسان) جاوداں ہوں یعنی دونوں عارضی اور فانی ہیں اور انسان بقا باللہ کے مقام پر پہنچ کر

(انسانِ کامل بن کر) جاوداں ہو جاتا ہے۔ 4. دنیا اور عقبیٰ دونوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یعنی دونوں جذبہٴ عشق سے عاری ہیں اور میں ہمیشہ رہنے والا ہوں کہ میں جذبہٴ عشق کی بدولت بقا باللہ کے مقام پر پہنچا ہوں۔ 5. دنیا میں بھی میرا قیام عارضی ہے اور عقبیٰ میں بھی میرا قیام عارضی ہوگا اس لیے مجھے دونوں (دنیا و عقبیٰ) سے کوئی غرض نہیں۔ 6. دنیا میں میرا کیا کام اور عقبیٰ میں میرا کیا کام میں تو عشق کی بدولت یہاں بھی بیقرار ہوں اور آہ و فغاں کر رہا ہوں، عقبیٰ میں بھی میرا حال یہی ہوگا یعنی اگر مجھے جنت میں بھیج دیا گیا اور دیدارِ الہی نصیب نہ ہوا تو میرا حال عقبیٰ میں بھی وہی ہوگا جو یہاں ہے۔ 7. دنیا بھی لٹیری ہے اور عقبیٰ بھی لٹیری ہے، یہاں بھی نقصان ہے وہاں بھی نقصان ہے، یعنی دونوں میرے محبوبِ حقیقی کی راہ کاٹنے والی ہیں، اصل میں آپ کا مدعا یہ ہے کہ یہاں دنیا کی لذتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طلب سے دور کرتی ہیں، تو وہاں جنت کی لذتیں دیدارِ الہی سے محروم کر دیں گی۔ 8. میں دنیا اور عقبیٰ دونوں کو روشن کرتا ہوں، یعنی دونوں انسان کی خاطر بنائی گئی ہیں، دونوں کی رونقیں انسان کے لیے ہیں اور انسان ہی ان رونقوں کو بڑھاتا ہے۔ لیکن ان میں کھو کر محبوبِ حقیقی کو بھول جانا میرا شیوہ نہیں ہے، اس لیے میرے عشق کی ایک آہ ان کو جلا دیتی ہے۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیامِ مشرق میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر کسی کو اُس کی طلب کے مطابق عطا کیا جاتا ہے، جتنی اور جیسی کسی کی طلب ہوگی اُسے اس کی طلب کے مطابق ہی ملے گا۔

ہست این میکدہ و دعوتِ عام است اینجا

قسمت بادہ باندازہٴ جامِ است اینجا

ترجمہ: یہ دنیا ایک میکدہ ہے اور ہر کسی کو (لذتِ دیدارِ الہی کی مے) پینے کی دعوتِ عام ہے، تاہم ہر کسی کے حصے کی شراب اس کے جام (طلب) کے مطابق ہوتی ہے۔

دلِ عاشقانِ بمیرد بہ بہشتِ جاودانے

نہ نوائے درد مندے نہ غمے نہ غم گسارے

ترجمہ: عاشقوں کا دل ہمیشہ رہنے والی بہشت میں مرجاتا ہے (کیوں کہ بہشت میں زندگی ہمیشہ

ایک ہی ڈگر پر رہے گی اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا) اور نہ وہاں کسی درد مند (عاشق) کی پرسوز آواز سنائی دیتی ہے نہ اس میں کوئی غم اور نہ کوئی غم گسار محبوب۔

✽ جاوید نامہ میں آپ ملاً (طالبِ عقبی) اور عاشق کی جنت کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

- 1- مرد آزادے کہ داند خوب و زشت
می تلکبجہ روح او اندر بہشت
- 2- جنت ملاً سے و حور و غلام
جنت آزادگان سیر دوام
- 3- جنت ملاً خور و خواب و سرود
جنت عاشق تماشائے وجود
- 4- حشر ملاً شق قبر و بانگِ صور
عشق شور انگیز خود صبحِ نشور

1. ایک طالبِ مولیٰ (عاشق) کی روح جو کہ محبوبِ حقیقی کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، بہشت میں نہیں سما سکتی۔ 2. ملاً (طالبِ عقبی) کی جنت تو شرابِ طہور اور حور و غلمان والی جنت ہے جبکہ عاشقوں کی جنت سیرِ دوام میں مصروف رہنا ہے۔ 3. ملاً (طالبِ عقبی) کی جنت کھانا، پینا اور جنت کا عیش و آرام ہے اور عاشق کی جنت محبوبِ حقیقی کا دیدار ہے۔ 4. ملاً (طالبِ عقبی) کے مطابق قیامت قبر کے کھلنے اور صورِ اسرافیل پر مُردوں کے اٹھنے کا نام ہے، لیکن ایک عاشق قیامت سے پہلے ہی قیامت (محبوبِ حقیقی کا دیدار) دیکھ لیتا ہے۔

زاہد اندر عالم دنیا غریب
عاشق اندر عالمِ عقبی غریب

ترجمہ: زاہد (طالبِ عقلمندی) اس دنیا کو اجنبی (مسافر خانہ) سمجھتا ہے اور بہشت، حور و قصور اور نعمت ہائے بہشت کے لیے عبادت کرتا ہے جبکہ طالبِ مولیٰ (عاشق) عقلمندی کو اجنبی (مسافر خانہ) سمجھتا ہے اور اللہ کے دیدار کے لیے عبادت کرتا ہے۔

گرچہ جنت از تجلی ہائے اوست

جاں نیا ساید بجز دیدارِ دوست

ترجمہ: اگرچہ جنت اللہ تعالیٰ کی تجلیوں (نعمتوں، انعامات) میں سے ہے لیکن روحِ محبوب کے دیدار کے بغیر سکون نہیں پاتی۔

درگدشتم ز اں ہمہ حور و قصور

زورقِ جاں با ختم در بحرِ نور

ترجمہ: میں نے سب حوروں اور بہشت کو چھوڑ دیا اور اپنی روح کو نور کے سمندر (وحدتِ حق تعالیٰ) میں غرق کر دیا۔

✽ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طلب کو ہی دین قرار دیتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

دیں سراپا سو ختن اندر طلب

انتہائش عشق و آغازش ادب

ترجمہ: دین کیا ہے؟ یہ اللہ کی طلب میں خود کو پرسوز اور پُر درد بنانا ہے اس کی انتہا عشق اور ابتداء ادب (مرشد کا) ہے۔

✽ آپ رحمۃ اللہ علیہ راہِ فقر میں عقل کے حملوں سے بچنے کیلئے طالب کو تلقین فرماتے ہیں:

دل ہو غلامِ خرد، یا کہ امامِ خرد

سالمک رہ ہوشیار! سخت ہے یہ مرحلہ

غلامِ خرد۔ عقل کا غلام، عقل کے مطابق فیصلے

امامِ خرد۔ عقل پر حکمران

کرنے والا۔

سالمک۔ راہِ حق کا مسافر۔ اللہ کی طرف سفر کرنے والا

شاہین سے مراد۔ نو جوان طالبِ مولیٰ

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ امتِ محمدیہ کے نو جوان طالبانِ مولیٰ بنیں نہ کہ طالبانِ دنیا اور عقبی۔ اس لیے نو جوان طالبِ مولیٰ کے لیے آپ نے ”شاہین“ کی اصطلاح وضع فرمائی۔ اس کی وضاحت انہوں نے ظفر احمد صدیقی کے نام اپنے ایک خط میں کی ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:

”شاہین کی تشبیہ شاعرانہ نہیں ہے۔ اس پرندے میں اسلامی فقر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، خود دار اور غیرت مند ہے اور کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ بے تعلق ہے، آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، خلوت پسند ہے، تیز نگاہ ہے۔“

سید علامہ سلیمان ندویؒ کے ایک خط کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

”شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے ساتھ عظیم صفات رکھتا ہے دور اندیشی،

عزت، حرکت اور غیرت کا نمائندہ ہے۔“

حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نورِ بصیرت سے جانتے تھے کہ نو جوان ہی امتِ مسلمہ کی تقدیر بدل سکتے ہیں بشرطیکہ یہ راہِ فقر پر چل کر اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں جو ”شاہین“ میں ہوتی ہیں اور راہِ فقر پر کامل ہو کر شاہینِ لولاکی یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شاہین بن جائیں اسی لیے نو جوانوں کے لیے انہوں نے شاہین کی اصطلاح وضع فرمائی اور اپنی شاعری کے ذریعے اُن کو ”طالبِ مولیٰ“ بننے کی ترغیب دی۔ وہ نو جوانوں کو شاہین جیسی صفات کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بار بار شاہین کا ذکر کر کے وہ نو جوانوں میں عشقِ حقیقی کی تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ راہِ فقر پر چل کر نو جوان اپنے افکار اور فطرت میں تبدیلی پیدا کر کے مسلم امہ کو زوال سے نکال کر عروج پر لے جاسکیں، عمر رسیدہ لوگ صرف راہنمائی کر سکتے ہیں۔ شاہین کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے اس کی صفات شاہین کی اپنی زبانی یوں بیان فرماتے ہیں:

کیا میں نے اس خاکِ داں سے کنار
جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ
بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو
ازل سے ہے فطرت مری راہبانہ
ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری
جواں مرد کی ضربتِ غازیانہ
حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں
کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ
جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا
لہو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ
پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں
کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ

طالبِ مولیٰ مرد ہوتا ہے اور اقبالؔ نے شاہین میں تمام صفات طالبِ مولیٰ ہی کی بیان فرمائی ہیں
اقبالؔ پہلے صوفی اور فقیر ہیں جنہوں نے نو جوان طالبانِ مولیٰ کے لیے شاہین کی ایک علیحدہ اور
منفرد اصطلاح وضع کی اور یہ اصطلاح وضع کرتے ہوئے انہوں نے شاہین اور طالبِ مولیٰ کی

خوش آتی۔ پسند آتی۔

ہوائے بیاباں۔ جنگل کی ہوا۔

کاری۔ تیز اثر کرنے والی، مہلک۔

ضربت۔ چوٹ، وار۔

غازیانہ۔ مجاہدانہ۔

لہو گرم رکھنا۔ ہمت اور جوش کو قائم رکھنا، جذبوں کو

بیدار رکھنا۔

خاکِ دان۔ کوڑا اور گندگی ڈالنے کی جگہ۔ مراد دنیا

کنارا کرنا۔ علیحدگی اختیار کرنا۔

آب و دانہ۔ پانی اور اناج یعنی صرف ظاہری

رزق کو ہی سب کچھ سمجھنا اور اسی کے لیے دوڑ دھوپ

کرنا اور باطنی و روحانی رزق کی کوئی پروا نہ کرنا۔

بیاباں۔ ویرانہ۔

خلوت۔ تنہائی۔

مشترک صفات کو مدِ نظر رکھا کہ یہ غیور پرندہ ہمیشہ بلند پروازی پسند کرتا ہے اور کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتا، طالبِ مولیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ شاہین غیور ہوتا ہے، طالبِ مولیٰ بھی غیور ہوتا ہے، شاہین خود دار ہے، طالبِ مولیٰ بھی خود دار ہوتا ہے، شاہین بے نیاز ہے، طالبِ مولیٰ بھی بے نیاز ہوتا ہے، شاہین نڈر، دلیر ہوتا ہے، طالبِ مولیٰ بھی بہادر نڈر اور دلیر ہوتا ہے، شاہین بلند پرواز ہوتا ہے، طالبِ مولیٰ بھی بلند پرواز ہوتا ہے۔

شاہین کے برعکس گدھ مردے کھاتا ہے مردہ خوری اس کی طبیعت کا خاصہ ہے اور یہ طالبِ دنیا یا مردار دنیا کا نمائندہ ہے کیونکہ مردار کھانا اس کی طبیعت اور مزاج کا حصہ ہے۔ اقبال طالبِ مولیٰ (شاہین) اور طالبِ دنیا (گدھ) کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں

شاہین کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور

طالبِ دنیا اور طالبِ عقبیٰ اپنی تمام اغراض کے لیے حکمرانوں سے تعلق، واسطہ اور رابطہ رکھ کر مفادات حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہمیشہ انہیں غیرت کا سودا کرنا پڑتا ہے جبکہ شاہین (طالبِ مولیٰ) خود دار اور بے نیاز ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال طالبِ مولیٰ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں:

نہیں تیرا نشیمن قصرِ سلطانی کے گنبد پر

تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں

طالبِ مولیٰ راہِ فقر میں مسلسل عمل اور جدوجہد میں مصروف رہتا ہے اور شاہین بھی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ طالبِ مولیٰ سے مخاطب ہیں:

شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا

پُر دم ہے اگر تُو، تو نہیں خطرۂ افتاد

طالبِ مولیٰ راہِ فقر میں کسی ایک منزل یا مقام پر قیام نہیں کرتا۔ بلکہ باطن میں مسلسل ایک منزل

پُر دم۔ پُر جوش، پُر ہمت

خطرۂ افتاد۔ گرنے کا خطرہ

کرگس۔ گدھ۔ نشیمن۔ ٹھکانہ، گھر

قصرِ سلطانی۔ بادشاہ کا محل۔ حکمرانوں کی ہم نشینی

سے دوسری منزل، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر جاری رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی اصل منزل اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور جب تک وہ وہاں نہیں پہنچ جاتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے مسلسل محو پرواز رہنا اس کی فطرت ہے۔ اسی لیے اقبال طالبِ مولیٰ سے مخاطب ہیں:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا
ترے سامنے آسماں اور بھی ہیں

آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ کامیابی کی دستار یا خرقہ کا حق دار صرف شاہین (طالبِ مولیٰ) ہی ہوتا ہے اور اسے (انسانِ کامل کا) گلاہ فقر کی منازل کامیابی سے طے کرنے پر بارگاہِ حق تعالیٰ سے عطا ہوتا ہے۔

برہنہ سر ہے تو عزمِ بلند پیدا کر
یہاں فقط سرِ شاہین کے واسطے ہے گلاہ

شاہین (طالبِ مولیٰ) متوکل اور آزاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کے علاوہ کسی کی غلامی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کسی مقام (باطنی و روحانی) پر ٹھہرنا پسند کرتا ہے۔

گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں
کہ شاہیں کے لیے ذلت ہے کارِ آشیاں بندی

اقبال ﷺ کا فرمان ہے کہ:

بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دین ہمہ اوست
اگر بہ او نرسیدی تمام بولہبی است

ترجمہ: تو خود کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک پہنچا کیونکہ وہی مکمل دین ہیں اگر تو اُن تک نہیں پہنچتا تو

کار۔ کام

آشیاں بندی۔ گھر بنانا، کہیں مستقل بسیرا بنانا

عزمِ بلند۔ اللہ کی ذات تک پہنچنے کا بلند ارادہ

گلاہ۔ تاج، حکمرانی

تیرا سارا دین ابولہب کا دین ہے۔

اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شاہین (طالبِ مولیٰ) بھی اس وقت ہی شاہین بنتا ہے جب وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیثِ قدسی ہے لولاک لما خلقت افلاک (محبوب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں مخلوق کو پیدا نہ کرتا)۔ ہر طالبِ مولیٰ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پوشیدہ ہے اس لیے طالبِ مولیٰ کی منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یعنی شاہین شاہِ لولاک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو
فروغ دیدہ افلاک ہے تو
تیرے صیدِ زبوں فرشتہ و حور
کہ شاہینِ شہِ لولاک ہے تو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رباعی ابتدا میں بیان کی گئی طالبِ مولیٰ کی تمام خصوصیات بیان کر رہی ہے۔ جو مسلمان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت اور ان کی ذات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ترا اندیشہ افلاکی نہیں ہے
تری پرواز لولاکی نہیں ہے

جوہر۔ حقیقت، روح، اصل وجود

فروغ۔ روشنی

دیدہ افلاک۔ آسمانوں کی آنکھ۔ مراد تمام کائنات

صیدِ زبوں۔ کمزور شکار

افرشتہ۔ فرشتے اور دیگر آسمانی مخلوق

شاہینِ شہِ لولاک۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہین

اندیشہ۔ فکر، سوچ، خیالات

افلاکی۔ آسمان جیسے بلند

پرواز۔ اُڑان

لولاکی۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراد یہ کہ تو اپنی حقیقت

(نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تک روحانی طور پر پرواز کر کے

پہنچنا نہیں چاہتا۔

یہ مانا اصل شائنی ہے تیری
تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے

آپ ﷺ کی یہ رباعی طالبانِ عقبتی کے لیے ہے جو مقامات و منازل کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا سے منہ موڑ کر درد و وظائف تو کر لیتے ہیں لیکن درجاتِ بہشت اور حور و قصور کو چھوڑ کر صرف طالبِ مولیٰ بننے کی ہمت ان میں نہیں ہوتی لہذا درجات تو پا لیتے ہیں لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس کی حضوری سے محروم رہتے ہیں۔

بعض طالبانِ مولیٰ کو طالبانِ دنیا اور طالبانِ عقبتی کی صحبت اور محبت بھی تباہ کر دیتی ہے، وہ اُن کی صحبت میں رہ کر اُن جیسے بن جاتے ہیں اور یوں اُن کے اندر موجود فطرتِ ازلی (عشق اور دیدارِ الہی کی طلب جو ان کے اندر نور محمد ﷺ کی موجودگی کی وجہ سے ازل سے ہے) دم توڑ دیتی ہے۔ اقبال ﷺ نے طالبِ دنیا کو گدھ (کرگس) اور زاغ (کوئے) سے تشبیہ دی ہے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلا ہو کر گسوں میں
اسے کیا خبر کہ کیا ہے، راہ و رسم شاہبازی

ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی
خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبتِ زاغ

اقبال ﷺ کو سب سے بڑا شکوہ موجودہ دور کے مدرسوں، خانقاہوں، سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ہے کہ وہ مومن نو جوانوں (شاہینوں) کو صرف مادیت اور ظاہریت کا سبق پڑھا رہے ہیں اور انہیں مادہ پرست اور ظاہر پرست بنا رہے ہیں۔ روحانیت اور حقیقت کے بارے میں تعلیم ہر جگہ ناپید ہے۔

راہ و رسم شاہبازی۔ شہباز جیسی بلند پروازی،
ہمت و حوصلہ اور آزادی۔

بے باکی۔ جرأت، دلیری
فریب خوردہ۔ دھوکہ کھانے والا

شکایت ہے مجھے یارب! خداوندانِ مکتب سے
سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا
آپ ﷺ نو جوانوں سے شکوہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہ
سمجھا اور راہِ فقر اختیار کرنے کی بجائے مادہ پرستی اور ظاہر پرستی میں پڑ گئے۔
افسوس! صد افسوس کہ شاہیں نہ بنا تو
دیکھے نہ تری آنکھ نے فطرت کے اشارے
آپ ﷺ ان شاہینوں (طالبانِ مولیٰ) کے بارے میں فکر مند نظر آتے ہیں جو صراطِ مستقیم (راہِ
فقر) بھول کر مادیت اور ظاہری پرستی میں گم ہو چکے ہیں اور امتِ مسلمہ کے ان نو جوانوں کے
لیے دعا گو نظر آتے ہیں:

جوانوں کو مری آہِ سحر دے
پھر ان شاہیں بچوں کو بال و پر دے
خدایا! آرزو میری یہی ہے
میرا نورِ بصیرت عام کر دے

اقبال ﷺ کا نو جوانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ ظاہر پرست، مادہ پرست بننے کی بجائے شاہین
بنیں۔ خودداری اور غیرت مندی تو تمام زندہ قوموں کا خاصہ ہے البتہ جو یہ کہا گیا ہے کہ شاہین
آشیانہ نہیں بناتا، خوددار اور بے تعلق ہے تو یہ ایسی رمز ہے جس کا تعلق خاص فقرِ محمدی ﷺ سے
ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کی روش کے برخلاف اسلام وطن کو نہیں بلکہ دین کو اتحادِ امت کا

بال و پر۔ طاقت۔ اللہ تک روحانی پرواز کرنے کی
قوت اور ہمت۔

نورِ بصیرت۔ دیدارِ الہی کی قوت۔ نورِ الہی کی مدد
سے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی قوت۔

خاک بازی کا۔ دنیا کی گندگی میں کھیلنے کا یعنی
صرف دنیا سے تعلق جوڑنے کا۔

آہِ سحر۔ صبح کی فریادِ جذبہ و جنونِ اللہ کو پالینے کی
ترپ۔

وسیلہ اور ذریعہ قرار دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بلند پروازی فقر کو لازم ہے کیونکہ جب آدمی علاقہ دنیوی سے اس لحاظ سے بے تعلق ہو جائے گا کہ نہ اسے دنیا کا خوف رہے گا اور نہ دنیاوی لذتوں کے حصول کی ہوس، تو اس کی روحانی اقدار بلند ہو جائیں گی اور وہ ایسے نصب العین اپنے سامنے رکھے گا جن تک پہنچنا دراصل اللہ کی رضا کے مطابق اور فریضہ انسانیت سے عبارت ہوگا۔ باقی رہی تیز نگاہی تو یہ باطنی آنکھ یعنی نورِ بصیرت کی رمز ہے کہ جب مسلمان کو نورِ بصیرت حاصل ہوتا ہے تو وہ مومن بنتا ہے اور مومن کے بارے میں ارشاد ہے کہ ”مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔“ اقبال اللہ کے نور سے دیکھنے والے ایسے ہی شاہینوں (نوجوان طالبِ مولیٰ) کے طلب گار ہیں۔

اس عاجز کا بھی پختہ خیال ہے کہ جب نوجوان راہِ فقر اختیار کریں گے اور نورِ بصیرت حاصل کریں گے تو تب ہی امتِ مسلمہ زوال کی گہرائیوں سے نکل کر عروج حاصل کرے گی۔

”نوجوانوں! آؤ اللہ کی طرف کہ تم اپنی جوانی کے ایک ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جوابدہ ہو۔“

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں شاہین سے مراد طالبِ مولیٰ، لیکن خصوصاً نوجوان طالبِ مولیٰ ہیں۔ اگر اُن کے کلام میں شاہین کی اصطلاح سے طالبِ مولیٰ ہی مراد لیں تو شعر میں چھپی اصل بات سمجھ میں آئے گی۔

قصہ مختصر تمام کائنات بشمول دنیا، عقبی اللہ تعالیٰ کی ہے ان کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے پھر کیوں نہ دنیا اور عقبی، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، کو چھوڑ کر دنیا و عقبی کے مالک کے دیدار اور پہچان کے لئے اس کی عبادت کی جائے، پھر دنیا و عقبی کا حصول معمولی بات ہے۔ اگر کوئی یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف قدموں سے چل کر پہنچا جاسکتا ہے تو وہ گمراہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جہات^۱، زمان^۲، مکان^۳، الوان^۴، دن رات، حدودِ قطار^۵ اور حدودِ مقدار^۶ سے منزہ اور مبرا^۷ ہے۔ دیدارِ الہی کا سفر انسان

۱۔ اطراف ۲۔ وقت ۳۔ رنگ ۴۔ قطر کی جمع۔ دائرے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والا خط Diameter۔ مراد

فاصلہ ۵۔ Quantity ۶۔ بڑی، پاک

کی اپنی حقیقت کی پہچان یا ”نفس کے عرفان“ یا خود اس کے باطن کا سفر ہے۔ راہِ قلب (نورِ بصیرت) ہی سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔

خودی اور خودی کی پہچان

جب سے انسان نے زمین پر قدم رکھا ہے اس کے ذہن میں ہمیشہ ایسے سوالات جنم لیتے رہتے ہیں۔

میں کون ہوں؟

میری ابتدا کیا ہے؟

میری انتہا کیا ہے؟

میری حقیقت کیا ہے؟

میری پہچان کیا ہے؟

اگر مجھے تخلیق کرنے والا خالق کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟

میرا مقصد حیات کیا ہے؟

ان جوابات کی تلاش کے لیے انسان نے جب بھی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہنمائی کے لیے ہر دور میں اور اس زمین کے ہر خطہ میں اپنے نبی اور رسول بھیجے جو انسان کو ان سوالات کے

جوابات سے مطلع فرماتے رہے۔ حتیٰ کہ وہ زمانہ آ پہنچا جب روئے زمین کے انسان ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ دنیا کے ایک سرے پر بیٹھا ہوا انسان دنیا کے دوسرے سرے پر بیٹھے ہوئے انسان سے باخبر رہنے لگا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، باعثِ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر بنی نوع انسان پر اپنی راہنمائی کی حجت تمام کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری نسلِ انسانی کے لیے تا قیامِ قیامت ہادی ہیں۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قرآن مجید کی صورت میں مکمل ضابطہ حیات عطا ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (النجم) ترجمہ: آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔“ تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیثِ قدسی اور احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں یہ ضابطہ حیات قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ جس خوش قسمت نے اس ضابطہ حیات کی طرف رجوع کیا اسے راہنمائی ملی اور اس نے اپنا مقصدِ حیات حاصل کر لیا۔

اللہ تعالیٰ نے اس حدیثِ قدسی میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے:

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ﴿١﴾

ترجمہ: ”میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔“

اس حدیثِ قدسی سے واضح ہو گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی۔ تو اللہ کی پہچان کا طریقہ اس حدیثِ شریف میں بیان کیا گیا ہے:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ﴿٢﴾

ترجمہ: ”جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا۔“

اسکی شرح اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو عالمِ لاہوت میں روحِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سے پیدا فرمایا۔ اس مقام پر روح کو ”روحِ قدسی“ کا نام دیا جاتا ہے اور یہی روح کی وہ حالت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔“ اس مقام پر ارواح اللہ تعالیٰ کے دیدار میں محو ہیں۔ اور پھر انسانی ارواح سے ”وعدہ بکلی“ لیا گیا۔ سورہ الاعراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں)

تمام ارواح نے جواب دیا:

قَالُوا بَلٰی (ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔)

علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں:

است از خلوت نازے کہ برخاست

بکلی از پردہ سازے کہ برخاست

ترجمہ: اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کی آواز کس کے ناز کی خلوت سے بلند ہوئی اور ”بکلی“ کا نغمہ کس کے ساز کے سر سے بلند ہوا؟

عالمِ لاهوت وہ عالم ہے جہاں پر انسان (انسانی روح) کے سوا تمام مخلوق کا داخلہ ممنوع ہے۔ اسی عالم کی سرحد پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے معراج کی رات فرمایا تھا کہ میں اگر اس مقام سے ذرا سا بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو عالمِ جبروت میں اتارا اور اسے جبروتی لباس پہنایا کیونکہ روح جس جہان میں بھیجی جائے گی اُسے اس جہان کے لباس کی ضرورت ہوگی یہاں پر روح کا نام ”روحِ سلطانی“ ہوا۔ پھر اُسے عالمِ ملکوت میں اتارا گیا اور اُسے ملکوتی لباس پہنایا گیا، یہاں پر روح کا نام ”روحِ روحانی یا نورانی“ ہوا اور پھر اسے بشری جسم میں داخل کیا گیا اور لباسِ بشر پہنایا گیا جہاں پر روح کا نام ”روحِ جسمانی یا حیوانی“ ہوا۔ اس لیے فرمایا ”روح امرِ ربّی ہے“ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ”ہر بچہ فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے“ یعنی اس کی روح پاکیزہ اور نور سے منور ہوتی ہے اور لذتِ دنیا اور آلائشاتِ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوئی

ہوتی۔ اب انسانی عروج یہ ہے کہ جب وہ روحانی طور پر ترقی کرتا ہوا عالمِ لاهوت میں قدسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو انسان کو اپنی حقیقت کی پہچان یعنی عرفانِ نفس یا اقبال کے مطابق ”خودی کی پہچان“ حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہی عروج انسان کا مقصدِ حیات ہے۔ روحِ قدسی کو مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا ہے:

✽ بعض صوفیاء کرام نے انسان کے اس روحانی وجود کو باطن، اندر کا انسان، روحانی انسان یا انسان کا باطنی وجود کا نام دیا ہے۔

✽ بعض احادیث میں اور صوفیاء کرام نے روح کو قلب، دل یا من کا نام دیا ہے۔ دل، قلب یا من گوشت کا وہ ٹوٹھڑا نہیں ہے جو سینے کے اندر بائیں جانب رکھا ہوا ہے۔ گوشت کا یہ ٹوٹھڑا تو جانوروں اور مردوں کے سینے میں بھی موجود ہوتا ہے اور ظاہری آنکھ سے اسے دیکھا بھی جاسکتا ہے اور جس چیز کو ظاہری آنکھ دیکھ سکے، جس کا تعلق ظاہری دنیا سے ہو اور جسے فنا بھی ہونا ہو اسے عالمِ باطن کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ روح کو یہ نام اصطلاحی طور پر دیا گیا ہے۔

✽ اقبال نے اسے ”خودی“ کا نام دیا ہے اور ”عرفانِ نفس“ کو آپ ”خودی کی پہچان“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اقبال کے زیادہ تر مفسروں نے ”خودی“ کو ”روح“ سمجھنے کی بجائے ”آنا“ سمجھ کر بہت بڑی زیادتی اور غلطی کی ہے۔ انہیں شاید یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ”آنا“ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اور ”روح“ سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ویسے علامہ اقبال نے من، دل اور روح کی اصطلاحیں بھی استعمال کی ہیں۔

✽ عام انسان اسے ضمیر کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ جب انسان کوئی گناہ یا غلط کام کرتا ہے تو روح ہی اسے ملامت کرتی ہے کیونکہ گناہ اس کی فطرت میں نہیں۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ روح کی پہچان کو ہی اصل میں عرفانِ نفس اور اقبال کے مطابق ”خودی کی پہچان“ کہا جاتا ہے اور یہی دین ہے۔

دین کے معنی ہیں ”جوہرِ انسان (روح) کی شناخت اور اس کی تکمیل“ یعنی مرتبہ انسان کی

پہچان اور اس کے حصول کا نام دین ہے۔ دوسرے الفاظ میں خود شناسی و خود بینی و خود بانی کا نام دین ہے اور خود شناسی یہ ہے کہ انسان کی تخلیق دو چیزوں سے عمل میں لائی گئی ہے ایک چیز تو ظاہری وجود ہے جسے جسم یا تن بھی کہتے ہیں اور جسے آنکھ سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا جاسکتا ہے۔ اور دوسری چیز باطن ہے جسے روح، باطن یا دل کہتے ہیں اور جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ اسے نہ تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی ظاہری ہاتھوں سے چھوا جاسکتا ہے۔ اسے صرف باطن ہی کی آنکھ سے دیکھا بھالا جاسکتا ہے۔ اس کا تعلق اس ظاہری جہان سے ہرگز نہیں بلکہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ اس سے یہ ظاہری جسم چھن بھی جائے تو اس کو قائم رہنا ہے کہ اسے فنا نہیں ہے۔ معرفت الہی اور جمال خداوندی کا مشاہدہ اس کی خاص صفت ہے۔ عبادت کا حکم اسی کو ہے ثواب و عذاب اسی کے لئے ہے سعادت و شقاوت اسی کا مقدر ہے اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہی معرفت الہی کی چابی ہے اور یہی دین کی حقیقت ہے۔

موجودہ دور میں مشکل یہ آن پڑی ہے کہ جب علم باطن کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو ان قرآنی آیات کو، جن میں علم باطن کے متعلق واضح اور روشن ہدایات موجود ہیں، کچھ لوگ تشابہات کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں یہی ہماری گمراہی کی بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ”باطن“ کو فراموش کر دیا ہے اور صرف ظاہر کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔

قرآن مجید میں بھی بار بار انسان کے باطن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے:

وَفِیْۤیۡۤ اَنۡفُسِکُمۡ ؕ اَفَلَا تُبۡصِرُوۡنَ ۝ (الذّٰریت - 21)

ترجمہ: اور میں تمہارے اندر ہوں کیا تم غور سے نہیں دیکھتے۔

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیۡدِ (سورۃ ق - 16)

ترجمہ: اور ہم تو شہ رگ سے بھی نزدیک ہیں۔

اَفَرَاۤءَیۡتَ مَنۡ تَتَّخِذُ الْاِلٰهَۃَ ھُوَ اَھُۥ (الجاثیہ - 23)

ترجمہ۔ (اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی

خواہشات کو الہ (معبود) بنا لیا ہے۔

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ - (سورہ الروم - 8)

ترجمہ: کیا وہ اپنے اندر فکر نہیں کرتے۔

حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے باطن کی طرف متوجہ کیا ہے:

﴿لَا يَسْغُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْغُنِي قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ﴾

ترجمہ: نہ میں زمین میں سماتا ہوں اور نہ آسمانوں میں لیکن بندہ مؤمن کے دل میں سما جاتا ہوں۔

احادیث نبوی میں بھی باطن کی طرف اشارہ موجود ہے:

﴿بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کو بلکہ وہ تمہاری نیتوں اور دلوں کو دیکھتا ہے۔﴾

﴿إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَّاتِ﴾

ترجمہ: عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

﴿قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ تَعَالَى﴾

ترجمہ: مؤمن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔

ایسی بے شمار آیات و احادیث موجود ہیں جن میں قلب و باطن کی طرف بندہ کی توجہ دلائی گئی ہے، جو تخیل و تصور کا مرکز ہے اور اسی قلب و باطن میں ایمان ٹھہرایا گیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا:

﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ - (سورۃ المجادلہ - 22)

ترجمہ: ان کے دلوں پر ایمان لکھا ہے۔

شیطان لعین بھی اسی باطن میں وسوسے ڈالتا ہے۔

﴿الَّذِي يُوسُوسُ فِي الصُّدُورِ النَّاسِ﴾ - (الناس - 5)

ترجمہ: وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔

دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شناسائے حقیقت راز پنہاں سے واقف ہستی یا کوئی مفکر پیدا ہوا ہے،

اس نے اس حقیقت کا پردہ ضرور فاش کیا ہے کہ ”عرفانِ نفس“ یا بقول اقبال ”خودی کی پہچان“ سے ہی اصل آگہی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس قرآنی حقیقت سے ضرور پردہ اٹھایا ہے کہ نہ صرف اللہ اور اس کا تخلیق کردہ یہ عالم ہی بلکہ پوری کائنات (یعنی تمام عالمین) انسانی قلب میں لطیف صورت میں موجود ہے۔ یہ کوئی محض فلسفیانہ اصول نہیں جو ذہنی لطف یا دماغی کسرت کی تشفی کے لیے گھڑا گیا ہو، یہ زندگی کی وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث، انبیاء کرام اور فقراء کا ملین کی تعلیمات اور تجربے کی مضبوط بنیاد پر کھڑی ہے۔

✽ مولانا رومؒ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے انسان سے فرماتے ہیں:

بس بصورتِ عَالَمِ صُغُرَا توئی

پس بمعنیِ عَالَمِ کُبُرَا توئی

ترجمہ: شکل سے تو ایک چھوٹا سا جہان ہے مگر حقیقت میں تو ایک بہت بڑا جہان ہے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں:

آدمی راہست جسِ تنِ سقیم

لیک در باطن یکے خلقِ عظیم

ترجمہ: انسان جسمانی حواس کے نظریہ سے حقیر و ہیچ ہے مگر باطن میں ”عالمِ عظیم“ ہے۔

✽ خواجہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یار باماست روز و شب حافظ

ہچوں جانے کہ ہست در رگ و پے

ترجمہ: اے حافظ! محبوب (اللہ تعالیٰ) دن رات ہمارے ساتھ ہے جیسے زندگی ہماری رگ و پے میں ہے۔

✽ حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یار در تو پس چرائی بے خبر

ترجمہ: یار تیرے اندر ہے تو کیوں بے خبر ہے۔

✽ حضرت معین الدین چشتی اجمیریؒ بھی جستجوئے باطنی کی اہمیت نمایاں کرتے ہوئے انسان کو مخاطب کرتے ہیں۔

آبِ حیات است اندر ظلمتِ ہستی تو

ماہی شو خولیش را در آبِ حیاتِ گلشن

ترجمہ: ”تیری ہستی کی تاریکی میں آبِ حیات موجود ہے تو مچھلی بن جا اور خود کو اس آبِ حیات میں ڈال دے۔ ایک اور جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

بامعین گفت ہر سُوتا بہ کے خواہی دَوید

ہم ز خود جو، ہر چہ خواہی تابدانی کیستی

ترجمہ: اس نے معین الدین سے کہا تو کب تک ہر طرف دوڑتا پھرے گا، تجھے جو بھی چاہیے اسے اپنے اندر تلاش کر تا کہ تجھے پتہ چلے کہ تو کون ہے۔

✽ حضرت بلھے شاہؒ کے مطابق جس نے رازِ حق پایا ہے، راہِ باطن تلاش کر کے ہی پایا ہے اور جس نے یہ راز پالیا وہ آخر سکونِ حقیقی کا حقدار بن گیا اور خوشی و غم، گناہ و ثواب، حیات و موت اور ہر طرح کے امتیاز سے آزاد ہو گیا۔

جس پایا بھید قلندر دا

راہ کھوجیا اپنے اندر دا

اوہ و اسی ہے سکھ مندر دا

جتھے چڑھدی اے نہ لہندی اے

ایہہ تلکن بازی ویہڑا اے

تھم تھم کے ٹرو اندھیرا اے

وڑ اندر ویکھو کیہڑا اے

کیوں خلقت باہر ڈھونڈیندی اے

منہ آئی بات نہ رہندی اے

✽ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کی شرح میں فرماتے ہیں:

”اے انسان! تجھ سے قریب ترین اگر کوئی چیز ہے تو تیری اپنی ہی ذات ہے اس لیے اگر تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو کسی دوسرے کو کیوں کر پہچان سکے گا؟ فقط یہ جان لینا کہ ”یہ میرے ہاتھ ہیں یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میری ہڈیاں ہیں اور یہ میرا جسم ہے“ اپنی ذات کی شناخت تو نہیں ہے اتنی شناخت تو اپنے لیے دیگر جانور بھی رکھتے ہیں۔ یا فقط یہ جان لینا کہ بھوک لگے تو کچھ کھا لینا چاہئے غصہ آجائے تو جھگڑا کر لینا چاہئے، شہوت کا غلبہ ہو جائے تو جماع کر لینا چاہئے یہ تمام باتیں تو جانوروں میں بھی تیرے برابر ہیں پھر تو ان سے اشرف و افضل کیوں کر ہوا؟ تیری اپنی ذات کی معرفت و پہچان کا تقاضا یہ ہے کہ تو جانے کہ تو خود کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا؟ اور جو تو آیا ہے تو کس کام کے لئے آیا ہے؟ تجھے پیدا کیا گیا ہے تو کس غرض کے لئے پیدا کیا گیا؟ تیری نیک بختی و سعادت کیا ہے اور کس چیز میں ہے؟ تیری بد بختی و شقاوت کیا ہے اور کس چیز میں ہے؟ اور یہ صفات جو تیرے اندر جمع کر دی گئی ہیں اور ان میں سے بعض صفات حیوانی ہیں، بعض وحشی درندوں کی، بعض شیطانی بعض جناتی اور بعض ملکوتی ہیں تو ذرا غور تو کر کہ تو ان میں سے کون سی صفات کا حامل ہے؟ تو ان میں سے کون ہے؟ تیری حقیقت ان میں سے کس کے قریب تر ہے؟ اور وہ کون کون سی صفات ہیں جن کی حیثیت تیرے باطن میں غریب و اجنبی اور عارضی ہے؟ جب تک تو ان حقائق کو نہیں پہچانے گا اپنی ذات کی شناخت سے محروم رہے گا اور اپنی نیک بختی و سعادت کا طلب گار نہیں بنے گا کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی غذا علیحدہ علیحدہ ہے اور سعادت بھی الگ الگ ہے۔ چو پاؤں کی غذا اور سعادت یہ ہے کہ کھائیں، پیئیں، سوئیں اور مجامعت میں مشغول رہیں۔ اگر تو بھی یہی کچھ ہے تو دن رات اسی کوشش میں لگا رہ کہ تیرا پیٹ بھرتا رہے اور تیری شہوت کی تسکین ہوتی رہے۔ درندوں کی غذا اور سعادت لڑنے بھڑنے مرنے مارنے اور غیظ

و غضب میں ہے شیطانوں کی غذا اور سعادت شر انگیزی اور مکر و حیلہ سازی میں ہے۔ اگر تو ان میں سے ہے تو ان ہی جیسے مشاغل اختیار کر لے تاکہ تو اپنی مطلوبہ راحت و نیک بختی حاصل کر لے۔ فرشتوں کی غذا اور سعادت ذکر و تسبیح و طواف میں ہے جب کہ انسان کی غذا اور سعادت قرب الہی میں اللہ تعالیٰ کے انوار جمال کا مشاہدہ ہے۔ اگر تو انسان ہے تو کوشش کر کہ تو ذات باری تعالیٰ کو پہچان سکے اور اس کے انوار و جمال کا مشاہدہ کر سکے اور اپنے آپ کو غصہ اور شہوت کے ہاتھ سے رہائی دلا سکے اور تو طلب کرے تو اس ذات یکتا کو کرے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے اندر ان حیوانی و بھیمی صفات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور تجھ پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے کہ پیدا کرنے والے نے ان صفات کو تیرے اندر جو پیدا کیا ہے تو کیا اس لیے کہ وہ تجھے اپنا اسیر بنالیں اور تجھ پر غلبہ حاصل کر کے خود فاتح بن جائیں؟ یا اس لیے کہ تو ان کو اپنا اسیر و مسخر بنالے اور خود ان پر غالب آجائے اور اپنے ان اسیروں اور مفتوحین میں سے کسی کو اپنے سفر کا گھوڑا بنالے اور کسی کو اپنا اسلحہ بنالے تاکہ یہ چند دن جو تجھے اس منزل گاہ فانی میں گزارنا ہیں، ان میں اپنے ان غلاموں سے کام لے کر اپنی سعادت کا بیج حاصل کر سکے اور جب سعادت کا بیج تیرے ہاتھ آجائے تو تو ان کو اپنے پاؤں تلے روندتا ہوا اپنی اس قرار گاہ سعادت میں داخل ہو سکے جسے خواص کی زبان میں ”حضور حق“ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں تیرے جاننے کی ہیں۔ جس نے ان کو نہ جانا وہ راہ دین سے دور رہا اور لامحالہ دین کی حقیقت سے حجاب میں رہا۔“ (کیمائے سعادت)

✽ شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اے طالب تو پہچان اپنی ذات کو۔ کون ہے تو اور کیا ہے حقیقت تیری اور کیا ہے تیری نسبت حق تعالیٰ کی طرف اور کس وجہ سے تو حق ہے اور کس وجہ سے تو عالم (جہان) ہے۔“ (شرح فصوص الحکم والایقان)

عرفانِ نفس کے بارے میں علامہ اقبالؒ کا نظریہ تمام صوفیاء کرام، عارفین اور خاص کر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے مماثلت رکھتا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے کلام میں ”روح“ کو ”خودی“ اور عرفانِ نفس کو ”خودی کی پہچان“ کا نام دیا ہے لیکن آپ ﷺ نے

اپنے کلام میں کہیں موقع کے اعتبار سے روح، من اور دل کی اصطلاحات بھی استعمال کی ہیں۔
 حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل انسان 'روح' ہی ہے، وہی مسجود ملائکہ بنی۔

سجدہ گاہ کیست ایں از من مپرس
 بے خبر! رودادِ جاں از تن مپرس

ترجمہ: یہ (روح) کس کی سجدہ گاہ ہے؟ یہ تو مجھ سے مت پوچھ۔ اے بے خبر! روح کی کہانی جسم سے نہ پوچھ۔ انسانی روح کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یعنی انسانی بدن میں جو روح ہے، وہی مسجود ملائکہ بنی۔ ابلیس اس انسانی وجود کو نہ پہچان سکا اس نے انسان کو مٹی گارے کا معمولی پتلا سمجھا اسی لیے گمراہ ہو گیا اور مردود ٹھہرا جبکہ جبرائیل علیہ السلام، جنہوں نے انسان کے اندر موجود حقیقت کو پہچان لیا اور سب سے پہلے سجدہ میں گر گئے، سردار ملائکہ بنے۔

اب رحمِ مادر میں جب بچے کی صورت اور جسم مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اُسی روح کو داخل کرتا ہے تو جسم کا ہر عضو حرکت کرنے لگتا ہے اور اس وقت تک حرکت میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور موت کے وقت پھر روح کو جسم سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔

1۔ بجاں پوشیدہ رمز کائنات است

بدن حالے ز احوالِ حیات است

2۔ عروسِ معنی از صورتِ حنا بست

نمودِ خویش را پیرایہ ہا بست

3۔ حقیقتِ روئے خود را پردہ باف است

کہ او را لذتِ در انکشاف است

ترجمہ: 1. کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کا راز روح میں پوشیدہ ہے، جسم زندگی کے حالات میں سے ایک (عارضی) حال ہے۔ 2. روح نے صورت (ظاہری جسم) کی مہندی لگائی اور اپنے اظہار کے لیے مختلف قسم کے لباس پہنے۔ 3. حقیقت (اللہ تعالیٰ) اپنے چہرے (یعنی روح) کے لیے (جسم کا)

پردہ بنتی ہے یا پردہ بنتے والی ہے اس کے لیے انکشاف میں لذت ہے، گویا روح جسم میں پوشیدہ رہ کر ہی اپنے اظہار کے ذریعے لذت حاصل کرتی ہے تاکہ اس کے راز کو تلاش کیا جاسکے۔

خن از بود و نابود جہاں با من چہ می گوئی
من این دامن کہ من ہستم، ندانم این چہ نیرنگ است

ترجمہ: مجھ سے اس دنیا کے ہونے یا نہ ہونے (یعنی فانی یا باقی ہونے) کے بارے میں کیوں بات کرتے ہو۔ مجھے تو بس یہ معلوم ہے کہ میرے وجود (روح) کو بقا ہے، میرے ارد گرد یہ ظاہری رنگارنگی کیسی ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔

پہلے خود کو جاننا اور پہچاننا ضروری ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے دیکھنا بعد کی بات ہے یعنی پہلے اپنی خودی کو پہچان اور پھر دنیا کے لیے کام کر۔ تب تیرا کام اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے پورے کلام میں خودی کی حقیقت بیان کرتے اور خودی (من، دل، روح) کی پہچان حاصل کرنے کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ خودی کی پہچان (عرفانِ نفس) کے بغیر انسان کی مثال حیوان کی سی ہے۔

دل بینا بھی کر خدا سے طلب
آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

ہے، تیرے اندر اصل وجود وہ ہے۔ اسے اپنے
اندر تلاش کر اور پالے۔

دل بینا۔ زندہ روح جس کو نورِ بصیرت حاصل
ہے جس کی مدد سے وہ اللہ کا دیدار کر سکتی ہے۔

سراغِ زندگی۔ حیات کا راز۔ یعنی اصل حقیقت و
قیوم ذات اللہ کی ہے، وہی تیری حیات کی وجہ

من کی دنیا! من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق
تن کی دنیا! تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن
من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں
تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن

دل میں ہو سوزِ محبت کا وہ چھوٹا سا شر
نور سے جس کے ملے رازِ حقیقت کی خبر

خودی کی شوخی و تندہی میں کبر و ناز نہیں
جو ناز ہو بھی تو بے لذتِ نیاز نہیں

عرش کا ہے کبھی کبھے کا ہے دھوکہ اس پر
کس کی منزل ہے الہی! مرا کاشانہ دل

سوز و مستی۔ عشقِ الہی کا درد اور اس میں محو رہنے کی
مستی۔

جذب۔ فقراء کا ایک روحانی حال جس میں وہ
مشاہدہ حق تعالیٰ میں محو ہو کر سب کچھ بھول جاتے
ہیں اور جہان سے بے خبر ہوتے ہیں۔

شوق۔ دیدار حق تعالیٰ کی مزید خواہش جسے فقراء ہٹل
منِ مزید (مزید اور) کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

سود و سودا۔ فائدے و نقصان پر مبنی کاروبار

مکر و فن۔ دھوکہ بازی اور مکاری

شر۔ عشقِ حقیقی کی چنگاری
کبر و ناز۔ تکبر، فخر و غرور

بے لذتِ نیاز۔ عاجزی و انکساری کی لذت کے
بغیر۔ روح کو جب اپنی حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ سے
تعلق کی پہچان حاصل ہوتی ہے تو وہ خوشی سے سرشار
ہو کر شوخ ہو جاتی ہے لیکن اپنے بلند رتبے پر تکبر ہرگز
نہیں کرتی۔ اگر اسے اپنے اس اعلیٰ مقام پر فخر ہو تو
بھی اس میں عاجزی شامل ہوتی ہے۔

کاشانہ۔ گھر

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی
ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی

خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں
تو آبجو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں

یہ پیام دے گئی ہے مجھے بادِ صبح گاہی
کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی
تری زندگی اسی سے تری آبرو اسی سے
جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روسیاهی

خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل
یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ

نہ ہے ستارے کی گردش نہ بازی افلاک
خودی کی موت ہے تیرا زوالِ نعمت و جاہ

کراپنے اندر پوشیدہ ذاتِ حق سے تعلق نہیں جوڑتا
وہ دنیاوی حکمرانوں اور دیگر لوگوں سے امیدیں
باندھتا اور ان کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔

صلاح کار۔ تیرے تمام دنیاوی اور اخروی معاملوں
کی بہتری۔

بازی افلاک۔ آسمان کی گردش سے دنیا میں
تبدیلی پیدا ہونا۔

زوالِ نعمت و جاہ۔ دنیا میں عزت اور شان و
شوکت سے محرومی۔

دیدہ دل۔ روح کی آنکھیں۔ نورِ بصیرت۔ اللہ کا
دیدار ظاہری آنکھوں سے ممکن ہی نہیں۔
بحر۔ سمندر

آبجو۔ چشمہ۔ ندی
بادِ صبح گاہی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا

خودی کے عارف۔ اپنی روحانی و باطنی حقیقت کو
جاننے اور پہچاننے والے۔ فقر کی اصطلاح میں عارف
وہ ہے جو اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتا ہے۔

پادشاہی۔ بادشاہی۔ شاہی۔
روسیاهی۔ ذلت اور خواری۔ جو اپنی خودی کو پہچان

غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی
شاید کسی حرم کا تُو بھی ہے آستانہ

خودی ہو علم سے محکم تو غیرتِ جبریلؑ
اگر ہو عشق سے محکم تو صورِ اسرافیلؑ

تو اے اسیرِ مکاں! لامکاں سے دور نہیں
وہ جلوہ گاہ تیرے خاکِ داں سے دور نہیں

اے بشری جسم میں مقید انسان اللہ تعالیٰ کی ذات تجھ سے دور نہیں بلکہ اے خاکی انسان
غور کر اللہ تعالیٰ کا جلوہ تجھ ہی میں ہے۔

کے جسم کی قبر سے آزاد ہو جاتی ہے اور موت سے
پہلے اپنے رب سے ملاقات کرتی ہے یعنی اس کیلئے
قیامت سے پہلے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔

اسیرِ مکاں۔ چار اطراف میں قید۔ کائنات میں قید
لامکاں۔ عالمِ لاشعوت جہاں اللہ کی ذات کا دیدار
حاصل ہوتا ہے۔

جلوہ گاہ۔ دیدارِ الہی کا مقام

خاکِ داں۔ خاکی جسم۔ یعنی اسی خاکی جسم کے
اندر اللہ کی ذات کا وجود اور جلوہ موجود ہے۔

حرم۔ پاکیزہ گھر

آستانہ۔ چوکھٹ، دہلیز

محکم۔ مضبوط پائیدار

غیرتِ جبریلؑ۔ فرشتوں جیسی پاکیزہ اور
نورانی۔ اگر علم کے ذریعے خودی کی پہچان حاصل کی
جائے تو انسان فرشتوں کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا
ہے۔ فرشتے اللہ کے سوا کسی سے نہ کوئی طلب رکھتے
ہیں نہ تعلق اس لیے ان کی غیرت کا حوالہ دیا۔

صورِ اسرافیلؑ۔ حضرت اسرافیلؑ صور پھونکیں گے
تو قیامت قائم ہوگی اور مردے قبروں سے نکل آئیں
گے۔ اگر عشقِ حقیقی کی قوت کے ذریعے خودی کی
پہچان حاصل کی جائے تو انسان کی زندہ روح اس

خودی کی جلو توں میں مصطفائی
خودی کی خلوتوں میں کبریائی
زمین و آسمان و کرسی و عرش
خودی کی زد میں ہے ساری خدائی

خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا
مقامِ رنگ و بو کا راز پا جا

حکیمی نامسلمانی خودی کی
کلیسیٰ رمزِ پنهانی خودی کی
تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں
غریبی میں نگہبانی خودی کی

ناممکن ہے کیونکہ اللہ عقل سے ماوراء ہے۔ ایسا کرنے والا شخص انسان کے باطن میں اللہ کی موجودگی کو رد کرتا ہے جو نامسلمانی یا لادینی ہے۔
کلیسی۔ اللہ سے گفتگو

رمزِ پنهانی۔ چھپا ہوا راز۔ انسان ہمیشہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے اپنے باطن میں متوجہ ہوتا ہے۔ اسے اللہ سے دعا مانگنے یا بات کرنے کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑتا۔ یہی حقیقت اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے کہ اللہ انسان کے باطن میں موجود ہے۔

گر۔ طریقہ

نگہبانی۔ حفاظت۔ خودی کی حفاظت یہ ہے کہ کبھی کسی بھی حال میں غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہ کی جائیں۔

جلوتوں۔ محفلوں
مصطفائی۔ مجلسِ محمدی۔ خودی کی پہچان حاصل کرنے والوں کو مجلسِ محمدی ﷺ میں حضوری حاصل ہوتی ہے۔

خلوتوں۔ تنہائیوں
کبریائی۔ ذاتِ حق تعالیٰ۔ یعنی خودی کی پہچان حاصل کرنے والوں کو اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی ذات حاصل ہو جاتی ہے۔

مقامِ رنگ و بو۔ کائنات
حکیمی۔ دانائی، فلسفیانہ خیالات

نامسلمانی۔ لادینی۔ یعنی اگر عقل و دانش اور فلسفے کے ذریعے انسان کی ذات میں پوشیدہ ذاتِ حق تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ

یہ موجِ نفس کیا ہے تلوار ہے

خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے

خودی کیا ہے رازِ درونِ حیات

خودی کیا ہے بیداری کائنات

خودی جلوہ بدست و خلوت پسند

سمندر ہے اک بوند پانی میں بند

خودی شیرِ مولا جہاں اس کا صید

زمین اس کی صیدِ آسمان اس کا صید

خودی کا نشیمن ترے دل میں ہے

فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے

خودی سے اس طلسمِ رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں

یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں

جلوہ بدست۔ خودی نورِ الہی کا جلوہ ہے جو اپنی

حقیقت یعنی حق تعالیٰ کے عشق میں مست ہے۔

صید۔ شکار

نشیمن۔ گھر، ٹھکانہ

طلسمِ رنگ و بو۔ کائنات کا جادو۔ خودی یعنی

انسان کی روح جب عشقِ حقیقی کی قوت حاصل کر

لیتی ہے تو اس کائنات کی حدوں کو توڑ کر لاہوت

لامکان میں پہنچ کر دیدار و وصالِ الہی پالیتی ہے اور

یہی اصل توحید ہے۔

موجِ نفس۔ آتے جاتے سانس کی لہر۔

رازِ درونِ حیات۔ انسان کی زندگی کا چھپا ہوا

راز۔ خودی، یعنی انسان کا باطن یا روح، کا تعلق اللہ

تعالیٰ سے وہی ہے جو قطرے کا سمندر سے۔ اللہ نے

اپنی ہی ذات کے اظہار کے لیے انسان اور تمام

مخلوق کو تخلیق کیا یعنی حیات کا راز خودی کی صورت

میں اللہ کی ذات کا اظہار ہے۔

بیداری کائنات۔ خودی کی بدولت ہی یہ

کائنات تخلیق ہوئی اور اس کائنات کی بیداری یعنی

پاگل اور حرکت خودی ہی کی وجہ سے ہے۔

تری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود
مری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا
وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود
کر اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود ترا

خودی کی پہچان سے محروم انسان کو اقبالؒ مردہ تصور کرتے ہیں۔

ترا شن روح سے نا آشنا ہے
عجب کیا! آہ تیری نارسا ہے
تن بے روح سے بیزار ہے حق
خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے

جب نو جوانوں کو خودی کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے اور روح کو طاقت پر واز مل جاتی ہے تو ان کو اپنی منزل (آسمانوں) عالمِ لاهوت میں ذاتِ حق کے دیدار کی صورت میں نظر آتی ہے۔

جو اللہ سے وصال کے لیے تڑپتی ہے، کی خواہشات و ضروریات پر کوئی توجہ نہیں دیتا تو جسم کے اندر روح پڑ مردہ ہو جاتی ہے ایسے انسان کو علامہ اقبالؒ تن بے روح فرما رہے ہیں۔

حق۔ اللہ تعالیٰ۔

خدائے زندہ۔ حق و قیوم ذاتِ حق تعالیٰ۔

زندوں۔ اقبالؒ کے نزدیک 'زندہ' صرف وہ انسان ہے جس کی روح زندہ ہے۔ زندہ روح کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتی ہے اس کا کلام سنتی اور اس سے کلام کرتی ہے۔

نمود۔ علامت، اظہار۔ انسان کا ظاہری وجود صرف خودی کے اظہار کا آلہ ہے۔ اگر جسم سے صفاتِ الہیہ، جو خودی کی وجہ سے انسان میں موجود ہیں، کا اظہار نہیں ہوتا تو وجود صرف حیوانی جسم بن کر رہ جاتا ہے۔

نا آشنا۔ ناواقف۔ یعنی تیرے جسم کا تیری روح سے کوئی رابطہ ہی نہیں۔ تیری روح کی حقیقی صفات یعنی اللہ تعالیٰ کا عشق، تڑپ، جنون وغیرہ تیرے جسم سے ظاہر نہیں ہوتیں لہذا تو اپنی روح سے دور اور نا آشنا ہے۔

نارسا۔ بے اثر، مراد کو نہ پہنچنے والی

تن بے روح۔ روح کے بغیر جسم۔ مردہ۔ جب انسان صرف اپنے جسم کی پرورش کرتا ہے اور روح،

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں
نظر آتی ہے اُن کو اپنی منزل آسمانوں میں
خودی کی پہچان (ویدارِ الہی) کی منزل تک بتدریج کسی مرشدِ کامل کی زیرِ نگرانی پہنچا جاسکتا ہے۔

دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج

بندے کو عطا کرتے ہیں چشمِ نگراں اور

احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ

ہر لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکاں اور

جرات ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا

پیں بحرِ خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے

بصیرت پالیتی ہیں۔

احوال و مقامات۔ قربِ حق کے سفر میں بندے

کی کیفیات اور مقاماتِ قرب ہر لمحہ بدل رہے ہوتے

ہیں۔

موقوف۔ منحصر

لحظہ۔ لمحہ

سالک۔ راہِ قربِ حق کا مسافر

زماں۔ وقت

مکاں۔ مقام

افکار۔ خیالات

بحرِ خودی۔ خودی کا سمندر۔ انسانی باطن سمندر

سے بھی وسیع اور گہرا ہے۔

عقابی روح۔ روح کی بلند پروازی کی صفت کی

وجہ سے اقبال اسے عقابی روح فرما رہے ہیں۔

بیدار۔ جاگتی ہے یعنی جب انسان میں اللہ کا عشق

اور اس کو پالینے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔

آسمانوں۔ یہاں آسمانوں سے مراد عالمِ لاہوت

لامکاں ہے جہاں پہنچنے کے بعد روح کو اللہ کا دیدار

اور قرب نصیب ہوتا ہے۔

بتدریج۔ آہستہ آہستہ

چشمِ نگراں۔ دیکھنے والی آنکھ، یعنی جب دل

میں اللہ کو پالینے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو روح بیدار

ہوتی ہے اور قربِ حق کا سفر طے کرتی ہے۔ روح

جب مکمل بیدار ہو جاتی ہے تو اس کی آنکھیں نور

کھلتے نہیں اس قلزمِ خاموش کے اسرار
جب تک تو اسے ضربِ کلیمی سے نہ چیرے

تری نجات غمِ مرگ سے نہیں ممکن ❀
کہ تو خودی کو سمجھتا ہے پیکرِ خاکی

اقبال بشری اور روحانی جسم میں سے روحانی جسم کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو ہی زندگی گردانتے ہیں۔

دل کی آزادی شہنشاہی، شکمِ سامانِ موت ❀
فیصلہ ترا ترے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم

عشقِ بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا ❀
نقش و نگارِ دیر میں خونِ جگر نہ کر تلف

تعالیٰ نے اسے رزق کی فکر سے آزاد کر دیا ہے اسی پیٹ
کے چکر میں وہ اپنے رب کو بھی بھلا بیٹھا ہے اور اپنی
روح کی خواہشات کی بھی کوئی فکر نہیں کرتا جس کی وجہ
سے اس کی روح مرجاتی ہے اور اللہ سے کوئی تعلق پیدا
کرنے کے لائق نہیں رہ جاتی۔

عشقِ بتاں۔ ظاہری جسموں سے عشق۔

ہاتھ اٹھا۔ چھوڑ دے۔

نقش و نگارِ دیر۔ دنیا کی ظاہری خوبصورتیاں۔

تلف۔ ختم۔ دنیا کی فانی لذتوں کے حصول کی

خاطر اپنی جان مت جلا۔ حسنِ حقیقی یعنی اللہ کی طرف

رجوع کر۔

قلزم۔ نہایت گہرا سمندر

اسرار۔ چھپے ہوئے راز

ضربِ کلیمی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا جس

سے دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور اس میں راستہ بن

گیا۔ یعنی خودی کے سمندر میں راستہ بنانے اور اس

میں اترنے کے لیے ایسی ہی قوت والی ضرب کی

ضرورت ہے۔ مراد ذکرِ پاسِ انفاس۔

غمِ مرگ۔ مرنے کا غم۔

پیکرِ خاکی۔ جسم۔ تو خود کو صرف جسم سمجھتا ہے۔

شکم۔ پیٹ۔ جسم اور پیٹ کی خواہشات پوری کرنے

کے لیے انسان دن رات مارا مارا پھرتا ہے حالانکہ اللہ

خودی کا سر نہاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

خودی ہے تیغِ فساں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

روح اسلام کی ہے نورِ خودی ناریِ خودی

زندگانی کے لیے ناریِ خودی نور و حضور

اگر زبان نے ”لَا إِلَهَ“ کہہ بھی دیا تو اُس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اصل مرحلہ تو تصدیقِ قلب کی منزل تک پہنچنا ہے۔

خرد نے کہہ بھی دیا لَا إِلَهَ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

دلِ مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ

کہ یہی ہے اُمتوں کے مرضِ کہن کا چارہ

اگر دل بیدار اور زندہ ہو جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حیدرِ کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صفات کا حامل ہوتا ہے۔

دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری

مِس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری

خرد۔ عقل

مرضِ کہن۔ پرانا دائمی مرض

چارہ۔ علاج

مِس۔ تائب، یہاں مراد عام انسان ہے

کیمیا۔ تانبے کو سونے میں بدلنے کا طریقہ۔ یعنی

دل میں اگر عشقِ حق تعالیٰ پیدا ہو جائے تو وہ عام

انسان کو اللہ کی بارگاہ میں خاص بنا دیتا ہے۔

سر نہاں۔ چھپا ہوا راز

تیغِ فساں۔ تیز دھار تلوار

نورِ خودی۔ اللہ تعالیٰ کا جمال

ناریِ خودی۔ اللہ تعالیٰ کا جلال

ناریِ خودی نور و حضور۔ اللہ کے جلال کی تجلی سے

جب نفس فنا ہوتا ہے تو انسان کی ذات میں صرف نور

حق باقی رہ جاتا ہے اور اسے حضورِ حق حاصل ہو جاتا

ہے جو دائمی زندگانی ہے۔

دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک
 نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری
 ہندوستان (اور آج کے دور میں پاکستان) کے مدرسوں، سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے
 بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اقبال! یہاں نام نہ لے علمِ خودی کا
 موزوں نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات
 بہتر ہے کہ بیچارے مولوں کی نظر سے
 پوشیدہ رہیں باز کے احوال و مقامات
 مسلمانوں میں خودی کی پہچان کا جذبہ نہ رہا اور صرف ظاہر اور بشری وجود ہی رہ گیا اور روح مردہ
 ہو گئی۔

خودی کی موت سے مغرب کا اندرؤں بے نور
 خودی کی موت سے مشرق ہے بتلائے جذام
 خودی کی موت سے روحِ عرب ہے بے تب و تاب
 بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام

خوابیدہ۔ سویا ہوا دل۔ جذبہٴ عشق سے خالی دل	اندرؤں۔ باطن، روح، ضمیر۔
ضرب۔ وار، یعنی ہر عمل اور ہر عبادت	بتلائے جذام۔ کوڑھ کی بیماری میں بتلا
کاری۔ موثر۔ اثر رکھنے والی۔	بے تب و تاب۔ بغیر نور اور روشنی کے، بے ضمیر،
موزوں۔ مناسب	جذبوں کے بغیر۔
مقالات۔ تحریریں، باتیں	عجم۔ غیر عرب ممالک۔
ممول۔ ایک چھوٹا سا پرندہ جو زیادہ اونچا اڑ نہیں سکتا	بے عروق۔ خون کی رگوں کے بغیر۔
پوشیدہ۔ چھپے۔	عظام۔ ہڈیاں۔
باز۔ شاہین	

خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر
 قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام
 خودی کی موت سے پیرِ حرم ہوا مجبور
 کہ بیچ کھائے مسلمانوں کا جامہٴ احرام
 اقبالؔ اپنی فارسی شاعری میں بھی خودی کی پہچان حاصل کرنے اور دل کو زندہ کرنے کا درس دیتے
 ہیں:

اے ترا ہر لحظہ فکرِ آب و گل
 از حضورِ حق طلب یک زندہ دل
 ترجمہ: تجھے ہر لمحہ فکرِ معاش ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ دل طلب کر۔
 روح باحق زندہ و پائندہ ایست
 ورنہ این را مردہ آں را زندہ ایست
 ترجمہ: حضورِ حق میں رہنے والی روح ہی زندہ ہے ورنہ تو خدا کے نزدیک مردہ ہے۔
 حضرت علامہ اقبالؔ انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اپنی خودی کو زندہ کر اور خودی ایک ایسا
 راز ہے جو کائنات کے ہر راز سے واقف ہے۔

تو شمشیری ز کامِ خود بروں آ
 بروں آ از نیامِ خود بروں آ

پیرِ حرم۔ مسلمانوں کا مذہبی رہنما اشارہ ملاً واعظ
 اور مولوی کی طرف ہے۔
 جامہٴ احرام۔ وہ لباس جو مسلمان حج یا عمرہ کرتے
 وقت پہنتے ہیں۔ یعنی خودی کی موت کی وجہ سے
 مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہر طرح کا حرام اور غلیظ
 کام کر لیتے ہیں۔

ہندی۔ ہندوستان کے رہنے والے۔
 شکستہ بال۔ ٹوٹے ہوئے پر۔ یعنی وہ غلام ہونے
 کی وجہ سے آزادی سے اڑ نہیں سکتے اور ان کی غلامی
 کی وجہ ان میں خودی کی موت ہے۔
 قفس۔ پنجرہ، قید خانہ۔
 آشیانہ۔ اپنا گھر۔

نقاب از ممکنات خویش برگیر

مہ و خورشید و انجم را بہ برگیر

ترجمہ: تیری خودی اگر ظاہر ہو جائے تو تلووار ہے اپنی نیام سے باہر آ۔ یعنی بشری جسم کے جال سے نکل اور خودی کی پہچان حاصل کر۔ اپنے ممکنات (بشری حجابات) سے نقاب ہٹا دے اور یوں چاند سورج اور ستاروں کو اپنے پہلو میں لے لے۔

(1) خودی از کائنات رنگ و بو نیست

حواسِ ما میانِ ما و او نیست

(2) نگہ را در حرمش نیست راہے

کنی خود را تماشا بے نگاہے

ترجمہ: (1) خودی کا تعلق اس ظاہری اور مادی دنیا سے نہیں ہے۔ ہمارے حواس (حواسِ خمسہ) اس (اللہ تعالیٰ) کے اور ہمارے درمیان حائل ہیں۔ (2) ہماری ظاہری آنکھ خودی کے حجابات کو نہیں چیر سکتی۔ تو اپنی خودی کا دیدار ظاہری آنکھ کے بغیر (صرف باطنی آنکھ کے ذریعے) کر۔

اگر چشمے کشائی بر دل خویش

درونِ سینہ بنی منزلِ خویش

ترجمہ: اگر تو اپنے دل پر نظر ڈالے تو سینے میں ہی اپنی منزل (اللہ تعالیٰ) کو پا لے گا۔

1- خودی تا ممکناتش و نماید

گرہ از اندرونِ خود کشاید

2- ازاں نورے کہ وابند نداری

تو او را آنی و فانی شماری

3- ازاں مرگے کہ می آید چہ باک است

خودی چوں پختہ شد از مرگ پاک است

ترجمہ: 1. خودی اپنے اظہار کے لیے اپنے اندر کی بندشوں کو توڑ ڈالتی ہے۔ 2. خودی وہ نور ہے جس سے ہر چیز واضح نظر آتی ہے اور تو خودی کو عارضی اور فانی سمجھتا ہے، یعنی تجھے خودی کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہے۔ 3. جو موت اس بشری جسم کو آتی ہے، اس سے کیا ڈرنا۔ خودی کو اپنی پہچان جب حاصل ہو جاتی ہے تو وہ موت سے پاک ہو جاتی ہے یعنی وہ جاودانی ہو جاتی ہے (اگر یقین نہیں ہے تو فقرا کے مزاروں پر چلتے ہوئے چراغ دیکھ لے)

1- چوں از خود گردِ مجبوری فشانند

2- جہانِ خویش را چوں ناقہ راند
نگردو آسماں بے رخصت او

3- نہ تابد اخترے بے شفقت او
قطارِ نوریاں در رہ گذار است

4- پے دیدار او در انتظار است
شرابِ افرشتہ از تاشِ بگیرد

عیارِ خویش از خاشِ بگیرد

ترجمہ: 1. جب خودی اپنی پہچان حاصل کر لیتی ہے، تو وہ بشری جسم کی طرح مجبور و بے بس نہیں رہتی پھر وہ دنیا کو اونٹنی کی طرح ہانکتی ہے۔ یعنی دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتی ہے۔ 2. آسمان بھی اس کی اجازت کے بغیر گردش نہیں کرتا اور کوئی ستارہ اس کی شفقت کے بغیر نہیں چمکتا یعنی تمام کائنات اس کے تابع فرمان ہو جاتی ہے۔ 3. فرشتے اس کی راہ میں قطار در قطار دیدار کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں۔ 4. فرشتہ اس کے تاک سے شراب حاصل کرتا ہے اور اپنی قدر و قیمت اس کی خاک (بشری وجود) سے حاصل کرتا ہے۔

اسی مقام کے بارے میں اقبالؒ نے فرمایا:

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

خودی ز اندازہ ہائے ما فزون است

خودی زاں کل کہ تو بنی فزون است

ترجمہ: خودی کا مقام ہمارے اندازوں سے بڑھ کر ہے، خودی کل کائنات اور ان تمام عالموں سے بھی بڑھ کر ہے جنہیں تو ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتا ہے۔

تومی گوئی مرا از ”من“ خبر کن

چہ معنی دارد ”اندر خود سفر کن“؟

ترا گفتم کہ ربط جان و تن چیست

سفر در خود کن و بنگر کہ ”من“ چیست

ترجمہ: تو یہ کہتا ہے کہ مجھے من کے بارے میں بتا اور یہ بتا کہ اپنے اندر سفر کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں نے تجھے بتایا تھا کہ روح و جسم کا باہمی ربط کیا ہے، تو اپنے اندر سفر کر اور دیکھ لے کہ ”من“ کیا ہے۔

خودی تعویذ حفظ کائنات است

نخستیں پرتو ذات حیات است

ترجمہ: خودی کائنات کے تحفظ کا تعویذ ہے اور اس (اللہ تعالیٰ) کی ذات کا پہلا اظہار حیات ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میں اپنے اظہار کا شوق پیدا ہوا تو سب سے پہلے نورِ مصطفیٰ ﷺ میں خود کو ظاہر کیا اور نورِ محمدی ﷺ سے مخلوق کو پیدا کیا۔

بنی جہاں را خود را نبینی

تا چند ناداں غافل نشینی؟

ترجمہ: تو دنیا کو دیکھتا ہے، لیکن خود کو نہیں پہچانتا، تو کب تک اپنی ہستی سے غافل رہے گا؟

بجانِ من کہ جاں نقشِ تن انگِخت
 ہوئے جلوہ ایں گل را دو رو کرد
 ہزاراں شیوہ دارد جانِ بے تاب
 بدن گردو چو بایک شیوہ خو کرد

ترجمہ: میری روح نے جب خود ہی جسم کا نقش ابھارا تو جلوہ (حق) ظاہر ہونے کی خواہش نے اس پھول (انسان) کو دو رخ (جسم اور روح) عطا کر دیئے۔ یوں جسم اور روح دو الگ الگ وجود نظر آنے لگے جبکہ دونوں کی بنیاد ایک روح ہی ہے گویا بدن روح ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ بے قرار جان کے ہزاروں انداز یا طور طریقے ہیں لیکن اگر یہ صرف ایک ہی انداز اختیار کرنے کی عادت ڈال لے تو بدن کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی روح اگر عشقِ الہی کی تڑپ سے عاری ہو جائے تو بدن اس پر حاوی آ جاتا ہے۔

در جهانِ دل ما دورِ قمر پیدانِست
 انقلابِست ولے شام و سحر پیدانِست

ترجمہ: ہمارے دل (باطن) کی دنیا زمان و مکاں (Time and space) سے آزاد ہے۔ اس میں شام و سحر نہیں ہے۔ ہر لمحہ ایک انقلاب ہے۔

عارفین اور فقراء نے انسانوں کو اپنی ذات کی پہچان کا درس دیا ہے کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اسی راستہ سے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی روح، قلب، من، باطن، خودی اور ضمیر کا قفل کھولنے والی اور نورِ بصیرت پیدا کرنے والی کلید ذکر و تصور ”اسم اللہ“ ذات ہے۔

اسم اللہ ذات

عرفانِ نفس (خودی کی پہچان یا خودی کے راز) تک پہنچنے کے لیے ذکر اور تصورِ اسمِ اللہ ذات ضروری اور لازمی ہے۔ اس سے باطن میں دو انتہائی مقامات ویدارِ حق تعالیٰ اور مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتے ہیں جو کہ کسی دوسرے ذکر سے حاصل نہیں ہوتے۔ باطن میں ان دو مقامات سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں یعنی تصورِ اسمِ اللہ ذات تمام باطنی علوم کا معدن اور مخزن^۱ ہے۔

”اللہ“ اسم ذات ہے اور ذاتِ سبحانی کے لیے خاص الخاص ہے علماءِ راسخین کا قول ہے کہ یہ اسم مبارک نہ تو مصدر ہے اور نہ مشتق یعنی یہ لفظ نہ تو کسی سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنتا ہے اور نہ اس اسم پاک کا مجازاً اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ دوسرے اسماء مبارک کا کسی دوسری جگہ مجازاً اطلاق کیا جاتا ہے۔ گویا یہ اسم پاک اس قسم کے کسی بھی اشتراک اور اطلاق سے پاک منزہ و مبرا ہے۔ اللہ پاک کی طرح اسمِ اللہ بھی احد واحد اور ”لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُکَدْ“ ہے۔

۱۔ جہاں سے تمام علوم نکلتے ہیں۔ ۲۔ خزانہ کی جگہ جہاں تمام خزانہ جمع ہو۔

یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس کے ورد سے بندے کا اپنے رب سے خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے۔ عارف باللہ فقراء کے نزدیک یہی اسم اعظم ہے۔ یہ نام تمام جامع صفات کا مجموعہ ہے کہ بندہ جب اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے تو اس میں تمام اسمائے صفات بھی آ جاتے ہیں گویا وہ ایک نام لے کر اسے محض ایک نام سے نہیں معنایں تمام اسمائے صفات کے ساتھ پکارتا ہے یہی اس اسم کی خصوصیت ہے جو کسی اور اسم میں نہیں ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکتہ کی وضاحت بہت خوبصورت الفاظ میں کی ہے:

”بے شک جب تو نے اللہ تعالیٰ کو صفتِ رحمت کے ساتھ پکارا یعنی رحمٰن یا رحیم کہا تو اس صورت میں تو نے صفتِ رحمت کا ذکر کیا صفتِ قہر کا نہیں، یونہی صفتِ علم کے ساتھ یا علیم کہہ کر پکارا تو صرف صفتِ علم کا ذکر کیا صفتِ قدرت کا نہیں لیکن جب تو نے اللہ کہا تو گویا تمام صفات کے ساتھ اسے پکار لیا کیونکہ الہ ہوتا ہی وہ ہے جو تمام صفات سے متصف ہو۔“ (تفسیر کبیر - 1-85)

کسی چیز کی پہچان اور اس سے رابطے کا ذریعہ اس کا نام ہوتا ہے۔ نام بھی دو قسم کے ہوتے ہیں: ۱۔ ذاتی ۲۔ صفاتی۔ ایک شخص جس کا نام ”نویذ“ ہے اگر اس نے حکمت کا علم سیکھ رکھا ہے تو وہ حکیم نویذ کہلائے گا۔ اگر اس نے قرآن مجید حفظ کر رکھا ہے تو وہ حافظ نویذ کہلائے گا اور اسی طرح اگر اس نے حج کر رکھا ہے تو حاجی نویذ کہلائے گا۔ غرض جتنی صفات سے وہ متصف ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی صفاتی نام اس کے اصل نام ”نویذ“ کے ساتھ لگتے چلے جائیں گے۔ اس صورت میں نویذ اس کا ذاتی نام ہے اور حکیم، حافظ، حاجی وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں کیونکہ یہ نام بعد میں اس کے ساتھ اس وقت لگے جب وہ ان صفات سے متصف ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ صفاتی نام صفاتی ذکر اذکار کا جامع ہوتا ہے اور ذاتی نام تمام صفاتی ناموں کا جامع ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ”اللہ“ ہے اور کریم، رحیم، غفور، غفار جیسے باقی تمام نام صفاتی ہیں اور یہ سب صفاتی نام اسم اللہ ذات میں جمع ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام ”اللہ“ سے یاد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی جملہ صفات سے یاد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرہ-31)

ترجمہ: آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا کیا گیا۔

انسان کے اندر اسم اللہ ذات اور اسماء صفات کی استعداد روزِ ازل سے فطرتی طور پر موجود ہے۔ لہذا انسان جس اسم اور جس صفت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ اپنے اندر اسی اسم اور اسی صفت کی استعداد کو بالفعل جاری کرتا ہے، اسی کو اپنے اندر نمودار کرتا ہے اور اسی کا نور اس کے دل میں چمکتا ہے۔ مثلاً بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اسم ”رحمن“ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی صفت رحمن کی تجلی فرماتا ہے اور اسم رحمن کا نور ذاکر کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیہ تمام کائنات میں جاری و نافذ ہے اور جس کی وجہ سے تمام مخلوق کے درمیان رحم و شفقت قائم ہے، وہ ذاکر اپنی استعداد کے مطابق اس سے فیض یاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیہ سے متصف ہو جاتا ہے اور انفس و آفاق میں اسم رحمن کے عمل کا عامل بن جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ تعالیٰ کے اسم ”سمیع“ یا اسم ”بصیر“ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات ”سمیع و بصیر“ سے اپنی استعداد کے مطابق فیض یاب ہوتا ہے اور اسے ظاہری حواس کی سماعت و بصارت کے علاوہ باطنی حواس کی سماعت و بصارت بھی حاصل ہو جاتی ہے جن سے وہ ان سنی باتیں بذریعہ الہام سُنتا ہے اور ان دیکھے باطنی مقامات اور غیبی روحانی یعنی واقعات دیکھتا ہے۔ اسی طرح تمام صفات کو قیاس کر لیا جائے لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام یعنی اسم اللہ ذات سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات (جو اسکی تمام صفات و اسماء کی جامع ہے) سے اس کی طرف تجلی فرماتا ہے جس سے ذاکر اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار کا اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذاتی جلوئے مشاہدے اور دیدار سے مشرف ہوتا ہے اور ذاکر کا وجود اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار (جو تمام صفات کے جامع ہیں) سے منور ہو جاتا ہے۔

اسم اللہ ذات اپنے مستحکم ہی کی طرح یکتا، بے مثل اور اپنی حیرت انگیز معنویت و کمال کی وجہ سے ایک منفرد اسم ہے۔ اس اسم کی لفظی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کے حروف کو بتدریج علیحدہ

کر دیا جائے تو پھر بھی اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور ہر صورت میں ”اسم اللہ ذات“ ہی رہتا ہے۔ اسم ”اللہ“ کے شروع سے پہلا حرف ”ل“ ہٹا دیں تو لہ رہ جاتا ہے اور اس کے معنی ہیں ”اللہ کے لئے“ اور یہ بھی اسم ذات ہے، قرآن مجید میں ہے:

لِلّٰهِ مَنَافِعُ السَّمٰوٰتِ وَمَنَافِعِ الْاَرْضِ ❀

ترجمہ: اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

اور اگر اس اسم پاک کا پہلا ”ل“ ہٹا دیں تو ”لہ“ رہ جاتا ہے جس کے معنی ہیں ”اس کے لئے“ اور یہ بھی اسم ذات ہے۔ جیسے ارشادِ ربانی ہے:

لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ❀

ترجمہ: اسی کے لیے بادشاہت اور حمد و ستائش ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور اگر دوسرا ”ل“ بھی ہٹا دیں تو ”ہو“ رہ جاتا ہے اور یہ اسم ضمیر ہے اور اس کے معنی ہیں ”وہ“ اور یہ بھی اسم ذات ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ❀

ترجمہ: ”وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہو (ذاتِ حق تعالیٰ)۔“

خودی کی پہچان یا خودی کے راز تک پہنچنے کے لیے ذکر اور تصورِ اسم اللہ ذات ضروری ہے اور وہ بھی کسی مرشدِ کامل کی زیرِ نگرانی۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (الرعد-28) ❀

ترجمہ: بے شک ”ذکر اللہ“ سے ہی قلوب کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ (الرعد-28)

نماز بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَاقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ۔ (طلہ-14) ❀

ترجمہ: میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔

نماز کا ظاہر الفاظ کا مجموعہ ہے جسے مخصوص آداب اور طریقہ کے مطابق ادا کیا جاتا ہے اور نماز کا باطن دیدارِ الہی ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”حضورِ قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی“ اور ”نماز مومن کی معراج ہے“ گویا نماز کے فرض کا اصل مطلب دیدارِ الہی ہے۔
اب ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ﴾ (النسا-103)

ترجمہ: پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بل لیئے ذکرِ اللہ کیا کرو۔
اس آیت میں کروٹوں کے بل لیٹنے سے مراد سونا ہے اور سوتے ہوئے صرف پاس انفاس کا ذکر ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

﴿الْأَنْفَاسُ مَعْدُودَةٌ وَكُلُّ نَفْسٍ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَهُوَ مَيِّتٌ﴾

ترجمہ: سانس گنتی کے ہیں اور جو سانس بھی ذکرِ اللہ کے بغیر نکلے وہ مُردہ ہے۔
اور پھر قرآن میں بھی ذکرِ خفی کا حکم فرمادیا:

﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ۝﴾ (اعراف 205)

ترجمہ: اور صبح و شام ذکر کرو اپنے رب کا دل میں سانسوں کے ذریعے بغیر آواز نکالے خفیہ طریقے سے عاجزی کے ساتھ اور غافلین میں سے مت بنو۔

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ۖ إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝﴾ (اعراف 55)

ترجمہ: اپنے رب کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے عاجزی کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

ذکرِ اسمِ اللہ ذات ذکرِ پاس انفاس ہے یعنی یہ ذکر سانسوں کے ذریعہ کیا جاتا ہے اور سانس کا باطن کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس سلسلہ میں حضرت نخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لے سانس کے ساتھ ذکرِ اللہ

جو دم غافل سو دم کافر سانوں مرشد ایہہ فرمایا ھو

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں

مزید فرماتے ہیں:

نفس آشفته موبے ازیم اوست
نے ما نغمہ ما از دم اوست

ترجمہ: انسانی سانس وحدت حق تعالیٰ کے سمندر کی ایک مضطرب لہر ہے۔ ہماری بانسری

اور نغمہ اسی ذات کے دم سے ہے۔

ذکر کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ بھی قرآن کریم میں بتا دیا:

وَإِذْ كُنَّا نَسِيكَ إِذَا نَسِيتَ (الکہف۔ 24)

ترجمہ: اپنے رب کا ذکر اتنی محویت سے کر کہ تجھے اپنی بھی خبر نہ رہے۔

پھر ذکر کس کا کرنا ہے اس کا بھی اعلان فرمایا اور تصور کا بھی حکم دے دیا:

وَإِذْ كُنَّا نَسَمَّ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (مزل۔ 8)

ترجمہ: (اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنے رب کے نام (اسم اللہ) کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ

کر اس ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (الاعلیٰ۔ 01)

ترجمہ: (اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنے رب کے نام (اسم اللہ) کی تسبیح بیان کرو جو سب

سے اعلیٰ ہے۔

سب سے پہلی وحی میں بھی اسم اللہ کے ذکر کی تلقین ہے:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق۔ 10)

ترجمہ: پڑھا اپنے رب کے نام (اسم اللہ) سے جس نے خلق کو پیدا کیا۔

عالیین، عابدین اور زاہدین نے ہر دور میں اسم اعظم کی تلاش کی لیکن سوائے چند عارفین کے اسم اعظم نہ پاسکے یعنی کہہ نہ پہنچ سکے۔ بے شک انہوں نے ذکرِ اللہ سے اپنے مقاصد پورے کر لئے مراتب اور درجات تک رسائی بھی حاصل کر لی لیکن دریائے وحدت میں غوطہ زن ہونے اور وصالِ الہی سے محروم رہے۔

سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”سن! علماء کو قرآن مجید میں اسم اعظم اس لیے نہیں ملتا کہ اسم اعظم صرف وجودِ اعظم میں ہی قرار پکڑتا ہے اگر کسی کو اسم اعظم مل بھی جائے اور وہ اس کا ذکر بھی کرتا رہے تو اس پر تاثیر نہیں کرتا کہ جس کا وجود ہی بے اعظم ہو اس پر اسم اعظم کیا اثر کرے گا۔ اسم اعظم کے بغیر ذکر جاری نہیں ہوتا اور اسم اعظم صرف وجودِ اعظم میں ہی قرار پکڑتا ہے، جو یا تو فقیرِ کامل مکمل کے پاس ہوتا ہے یا علمائے عامل کے پاس اور علمائے عامل فقیرِ کامل ہوتے ہیں۔ جو آدمی اسم اعظم پر اعتقاد نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ سے بھی اعتقاد اٹھا لیتا ہے وہ احمق ہے۔ اسم اعظم اُسے نصیب ہوتا ہے جو صاحبِ مستی ہو اور جو صاحبِ مستی ہو جاتا ہے وہی صاحبِ اسم اعظم ہوتا ہے۔ اور یہی مرشدِ کامل اکمل ہے۔ (عین الفقر)

اسی لیے ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾۔ (الانبیاء۔ 7)

ترجمہ: اہلِ ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔

اب ذرا غور کریں تو بات فوراً سمجھ میں آجائے گی کہ یہاں ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ نہیں فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے پوچھ لو بلکہ فرمایا اہلِ ذکر سے پوچھ لو۔ کیونکہ علم والے خود بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں کیونکہ علم وہ خبر ہے جس کا محل دماغ ہے جبکہ ذکر وہ خبر ہے جس کا محل دل ہے، علم دماغ کی تختی پر لکھا جاتا ہے اور ذکر دل کی تختی پر مرقوم ہوتا ہے۔

سلطان العارفین حضرت سلطان ہاھو ﷺ فرماتے ہیں:

اسمِ ذاتِ اللہ، لِلّٰہ، لَہُ، ہُو اسمِ اعظم ہیں۔ (عین الفقر)

جسے بھی تقویٰ نصیب ہوا اسمِ اللہ ذات ہی سے ہوا۔ اسمِ اللہ ذات سے چار اسم ظاہر

ہوتے ہیں اول اسمِ اللہ جس کا ذکر بہت ہی افضل ہے۔ جب اسمِ اللہ سے ”ل“ جدا کیا جائے

تو یہ اسمِ لِلّٰہ بن جاتا ہے اسمِ لِلّٰہ کا ذکر فیض الہی ہے۔ جب اسمِ لِلّٰہ کا پہلا ”ل“ جدا کیا جائے تو

یہ اسمِ ”لَہُ“ بن جاتا ہے اسمِ ”لَہُ“ کا ذکر عطاء الہی ہے۔ جب دوسرا ”ل“ بھی جدا کر دیا جائے تو

یہ ”ہُو“ بن جاتا ہے اور اسمِ ”ہُو“ کا ذکر عنایت الہی ہے چنانچہ فرمانِ حق تعالیٰ ہے ”نہیں ہے کوئی

معبود سوائے ہُو (ذاتِ حق تعالیٰ) کے۔ (البقرہ 255) ”اللہ بس ماسوی اللہ ہوس“۔ (محکم الفقر کلاں)

جس طرح بشری اور عنصری جسم کی غذا ہے اگر ہم غذا نہ کھائیں تو ہمارا یہ جسم لاغر اور کمزور

ہو جاتا ہے اسی طرح عارفین کے نزدیک روح (روحانی جسم یا خودی) کی غذا ذکر اسمِ اللہ ہے اگر

ہم ذکر اسمِ اللہ نہ کریں تو روح کی غذا یا روزی بند ہو جاتی ہے اور وہ مردہ اور اندھی (نور بصیرت

سے محروم) ہو جاتی ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى (سورۃ طہ - 124)

ترجمہ: ”جس شخص نے میرے ذکر سے روگردانی کی پس اس کی (باطنی یعنی روح کی) روزی تنگ

کردی جاتی ہے اور قیامت کے روز اسے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔“ یعنی اسے اس دنیا میں

بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان اور دیدار حاصل نہیں ہوتا اور قیامت کے روز بھی نہیں ہوگا جیسا کہ ایک اور

جگہ ارشادِ ربانی ہے:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى (بنی اسرائیل - 172)

ترجمہ: جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔

اگر ہم چند لمحوں کے لیے فرض کر لیں کہ مندرجہ بالا آیت کریمہ میں بشری اور عنصری جسم کے رزق کا

ذکر ہے تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے انہیں، بلکہ کفار کو بھی اس دنیا میں وافر رزق مل رہا

ہے۔ عارفین کے نزدیک اس آیت کریمہ میں روزی سے مراد روح کی روزی یعنی ذکر اللہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دوسرے عارفین کی طرح دیگر ورد و وظائف چلے وغیرہ چھوڑ کر صرف ذکر اسم اللہ ذات کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اے طائرِ لاهوتی اُس رزق سے موت اچھی

جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

انسانی روح کا مقام عالمِ لاهوت ہے جس کی ابتداء وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر سدرۃ المنتہیٰ کی حد ختم ہوتی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا تھا کہ اگر میں اس مقام سے ذرا سا بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لاهوت کے مکین تو وہ ذکر یعنی ذکر اسم اللہ ذات کر جو تجھے پرواز کرا کے عالمِ لاهوت (دیدارِ الہی تک) میں لے جائے نہ کہ ایسا ذکر جو تجھے وہاں تک پہنچا ہی نہ سکے اور تو اپنی منزل (دیدارِ الہی) سے محروم ہو جائے کیونکہ دیدارِ الہی اسی مقام پر ممکن ہے اس عالم میں روحِ انسانی کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق داخل نہیں ہو سکتی۔

خود اقبال اپنا تعلق لاهوت سے ظاہر فرماتے ہیں:

میں بندۂ ناداں ہوں مگر شکر ہے تیرا

رکھتا ہوں نہاں خانۂ لاهوت سے پیوند

طائرِ لاهوتی۔ انسانی روح جس کا اصل وطن عالمِ لاهوت ہے۔

رزق۔ یہاں رزق سے مراد دیگر عبادات اور چلوں ورد و وظائف سے ملنے والا ثواب ہے جو روح کو پرواز کی قوت ہرگز عطا نہیں کرتے۔ اس قدر محنت اور عبادت کے باوجود روح جسم میں قید ہی ہے اور اپنے اصل وطن عالمِ لاهوت تک پہنچ نہیں پاتی،

نہ اللہ کا قرب اور دیدار حاصل کر پاتی ہے۔

بندۂ ناداں۔ نامکمل انسان

نہاں۔ چھپا ہوا۔ پوشیدہ

خانۂ لاهوت۔ عالمِ لاهوت لامکاں جو دیدارِ الہی کا عالم ہے۔ یہ تمام عالم انسانی باطن میں ہی پوشیدہ ہیں۔

پیوند۔ تعلق، جڑا ہوا

معرفتِ حق تعالیٰ دو طرح کی ہے ایک معرفتِ صفاتِ حق تعالیٰ اور دوسری معرفتِ ذاتِ حق تعالیٰ۔ ان دونوں کا فرق درج ذیل ہے:

معرفتِ صفاتِ حق تعالیٰ

1. معرفتِ صفات کا تعلق عالمِ خلق سے ہے۔
2. معرفتِ صفات کا تعلق عبودیت سے ہے۔
3. معرفتِ صفات میں تسخیرِ خلق اور رجوعِ خلق ہے۔
4. معرفتِ صفات کا ذریعہ درود و وظائف چلے مراقبے بدنی و جسمانی ریاضت و مشقت ہے۔
5. معرفتِ صفات کی انتہائی منزل سدرۃ المنتہیٰ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور لوح محفوظ کا مطالعہ ہے۔
6. معرفتِ صفات کا عارف صاحبِ ریاضت ہے۔ صاحبِ ریاضت صاحبِ درجات ہے۔
7. صاحبِ درجات لقائے الہی (دیدار وصالِ الہی) سے محروم ہے۔

معرفتِ ذاتِ حق تعالیٰ

1. معرفتِ ذات کا تعلق عالمِ امر سے ہے۔
2. معرفتِ ذات کا تعلق ربوبیت سے ہے۔
3. معرفتِ ذات میں استغراقِ حق اور لقائے الہی ہے۔

۱۔ چلوں وغیرہ کے ذریعے مخلوق (جنات اور مومکلات وغیرہ) کو قابو میں لے آنا۔ ۲۔ اپنی دنیوی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے تعویذ دھاگوں دم درود کے لیے لوگوں کا اس کی طرف رجوع کرنا۔ ۳۔ ہر لمحہ اللہ کی ذات میں غرق رہنا۔

4. معرفتِ ذات کا ذریعہ فقط تصورِ اسمِ اللہ ذات ہے۔
5. معرفتِ ذات کی ابتدائی منزل لقائے الہی اور مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری ہے۔

6. معرفتِ ذات کا عارف صاحبِ راز ہے اور صاحبِ راز صاحبِ ذات ہے۔

7. صاحبِ راز کی پہلی منزل ہی لقائے الہی ہے۔

✽ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ معرفتِ ذاتِ حق تعالیٰ کے قائل ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

میری نوائے شوق سے شورِ حریم ”ذات“ میں

غلغلہ ہائے الاماں بت کدہ ”صفات“ میں

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسمِ ذات کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ معرفتِ ذاتِ حق تعالیٰ ذکر و تصورِ اسمِ اللہ ذات سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

نویں ”اللہ“ برلوح دل من

کہ ہم خود را ہم او را فاش بینم

ترجمہ: میرے دل کی لوح پر اسمِ اللہ ذات لکھ اور مجھے بھی اور میرے اندر چھپے ہوئے حق تعالیٰ کے بھید کو بھی ظاہر کر دے۔

الاماں۔ اللہ کی پناہ مانگنا، امن چاہنا، توبہ توبہ کا شور۔

بت کدہ صفات۔ ظاہری اجسام سے بنی یہ دنیا جہاں ہر ظاہری جسم اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ یہاں ذاتِ حق تعالیٰ مستور (چھپی ہوئی) ہے۔

نوا۔ آواز، پکار

شوق۔ عشقِ حقیقی کی تڑپ۔ طلب

حریم ذات۔ ذاتِ حق تعالیٰ کے قرب و دیدار کا مقام عالم وحدت جہاں ”ذات“ بے پردہ ہے۔

غلغلہ۔ شور، ہنگامہ

نغمہ ابھی ہوئی ہے رنگ و بو میں
خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں
نہ چھوڑ اے دل فغانِ صبح گا ہی
اماں شاید ملے ”اللہ ھو“ میں

شوقِ مری نے میں ہے شوقِ مری نے میں ہے
نغمہ ”اللہ ھو“ میرے رگ و پے میں ہے

روئی آں عشق و محبت را دلیل
تشنہ کاماں را کلامش سلسبیل
گفت آں شعرے کہ آتش اندر دست
اصل او از گرمی ”اللہ ھو“ ست

فغانِ صبح گا ہی۔ رات کے آخری پہراٹھ کر سجدہ
ریز ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑانا، آہ و زاری کرنا اور رو
رو کر اس سے اس کا عشق و دیدار طلب کرنا۔

اماں۔ پناہ، تحفظ، سکون

شوق۔ عشق، لگن، جنون

لے۔ سُمر اور روح، باطن

نے۔ بانسری مراد جسم۔ بانسری اور لے کا وہی رشتہ
ہے جو جسم اور روح کا ہے۔

اللہ ھو۔ ذکرِ اسمِ اللہ ذات

رگ و پے میں۔ جسم و جان میں، نس نس میں۔

جب اسمِ اللہ ذات کا ذکر عشق کے جذبہ کے ساتھ کیا

نغمہ۔ نگاہ، نظر، توجہ

ابھی ہوئی۔ پھنسی ہوئی، قید

رنگ و بو۔ ظاہری دنیا کے نظارے

خرد۔ عقل و شعور

کھوئی گئی۔ گم ہو گئی

چار سو۔ چار اطراف پر مبنی یہ دنیا، عقل و شعور کا کام

اللہ کی طرف بڑھنے میں بندے کی مدد کرنا تھا لیکن وہ

مشرق مغرب شمال جنوب پر مبنی اس دنیا میں قید ہو کر

رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اطراف سے ماروا ہے اس

تک پہنچنے کے لیے عقل کو ان اطراف کی قید سے نکلنا

ہوگا۔

ترجمہ: رومی (رحمۃ اللہ علیہ)، جو عشق و محبت کی دلیل ہیں اور جن کا کلام عشق کے پیاسوں کے لیے سبیل کا درجہ رکھتا ہے، نے مجھ سے کہا کہ وہ شعر جس کے اندر آگ (عشق) ہوتی ہے اس کی بنیاد ”اللہ ھو“ کی آتش عشق سے ہے۔

می گلنجد آں کہ گفت اللہ ھو

در حدودِ ایں نظامِ چار سو

ترجمہ: جو کوئی ذکر اللہ ھو کرتا ہے وہ زمان و مکاں (Time and space) کی حدود میں نہیں سماتا۔

تا غزالی درس اللہ ھو گرفت

ذکر و فکر از دودمانِ او گرفت

ترجمہ: جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سے اللہ ھو کی تلقین حاصل کی تو انہوں نے ذکر و فکر کی منزل کو پایا یعنی ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کے بھی حامل ہو گئے۔

آمد از پیراہنِ او بوئے او

داد مارا نعرہ اللہ ھو

ترجمہ: مجھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لباس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خوشبو آئی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں ”اللہ ھو“ کا نعرہ (ذکر) دیا۔

اسم اللہ ذات کے ذکر کی چار منازل ہیں اللہ، لہ، ھو اور عارفین کے نزدیک ”ھو“ اسمِ اعظم ہے اور یہ ذکر سلطانی ہے یعنی وہ ذکر جس سے سلطانی حاصل ہوتی ہے۔ ھو سلطان الاذکار ہے، یہ اسم اللہ ذات کے ذکر کی آخری منزل ہے۔ یہاں پر ذکر کی حد ختم ہو جاتی ہے اور دیدار کی حد شروع ہو جاتی ہے۔

سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اسم اعظم انتہائے با ھو بود

ورد با ھو روز و شب ”یا ھو“ بود

ترجمہ: اسم اعظم سے حق تعالیٰ کی قربت کی انتہا نصیب ہوتی ہے اس لیے با ھو دن رات ذکر یا ھو میں غرق رہتا ہے۔

✽ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر ھو کا ذکر اپنے اشعار میں کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ہر کہ بیان با ھو الموجد بست

گردش از بند ہر معبود رست

ترجمہ: جس نے ”ھو“ کے ساتھ بیان باندھ لیا یا رشتہ استوار کر لیا یعنی جو ”ھو“ کے ساتھ ”با“ ہو کر ”ھو“ کے ساتھ موجود ہو گیا وہ زندہ جاوید ہو گیا اور اس کی گردن ہر غلامی سے آزاد ہو گئی۔

مٹا دیا مرے ساقی نے عالم من و تو

پلا کے مجھ کو مے لآ اِلَہَ اِلَّا ھو“

آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور نظم شکوہ میں فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے دیوانے ہیں جو اس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں ذکر ”ھو“ دے کر دیدار الہی سے ہمکنار کر دے۔

ہر جگہ صرف اس ذات واحد کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔

مے۔ شراب

لَا اِلَہَ اِلَّا ھو۔ ”ھو“ کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور

نہ کوئی موجود، یہ حقیقت ذکر ”ھو“ کی کثرت سے ہی

کھلتی ہے۔

ساقی۔ شراب پلانے والا۔ یہاں مراد مرشد کامل

ہے۔ اقبال کے مرشد مولانا روم ہیں۔

عالم من و تو۔ میں اور تو کی دنیا۔ یعنی اجسام میں

بٹی ہوئی یہ دنیا۔ ذکر اسم اللہ ذات سے اللہ کا نور جو

کائنات کی ہر شے میں پوشیدہ ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔

پھر ظاہری اجسام کی حیثیت بے معنی ہو جاتی ہے اور

بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لب جو بیٹھے
سنتے ہیں جام بکف نغمہ گو گو بیٹھے
دور ہنگامہ گلزار سے یک سو بیٹھے
تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ”ہو“ بیٹھے

منم کہ طوافِ حرم کردہ ام بتے بہ کنار
منم کہ پیشِ بتاں نعرہ ہائے ہو زدہ ام

ترجمہ: میں وہ ہوں جس نے (نفس کا) بت پہلو میں رکھ کر کعبہ کا طواف کیا، میں وہ ہوں جس نے
بتوں (مراد مذہب کے ظاہری راہنما) کے سامنے ”ہو“ کا نعرہ لگایا ہے۔ یعنی اُن کے سامنے
”ہو“ کے ذکر کا راز کھولا ہے۔

موجودہ دور میں مسلمانوں کی پستی اور تمام شعبہ جات میں تنزلی کی وجہ آپ ﷺ کی نظر
میں ذکرِ اسمِ اللہ ذات کی آگ کا سرد ہونا ہے یعنی نہ تو لوگوں میں اس کی طلب رہی اور نہ ہی اس
کو عطا کرنے والے رہے۔

بادہ کش۔ شراب پینے والے۔

غیر۔ اللہ کی ذات سے بے خبر، غافل لوگ۔

گلشن۔ یہ دنیا۔

لب جو۔ ندی کنارے۔

جام بکف۔ ہاتھ میں شراب کا پیالہ پکڑے ہوئے

مست۔

نغمہ کو کو۔ کوئل کے کوکنے کی آواز، مراد رقص و موسیقی

دنیاوی شغلِ اشغال

ہنگامہ گلزار۔ دنیا کی گہما گہمی

یک سو۔ ایک ہی طرف متوجہ۔ یعنی دنیا کی

رونقوں کی بجائے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر

منتظر ہو۔ ذکرِ ”ہو“ عطا کرنے والے کامل مرشد

کے انتظار میں، کیونکہ ذکرِ ”ہو“ ہی انہیں ذاتِ ”ہو“

تک پہنچائے گا۔

کہن ہنگامہ ہائے آرزو سرد

کہ ہے مردِ مسلمان کا لہو سرد

بتوں کو میری لادینی مبارک

کہ ہے آج آتشِ 'اللہ ھو' سرد

اسم اللہ ذات کے ذکر کے حصول کے لیے کسی مرشدِ کامل کی راہبری اور راہنمائی

ضروری ہے اور مرشد بھی وہ جو نہ صرف اسم اللہ ذات کے راز اور کہنہ سے واقف ہو بلکہ صاحب

تصور اسم اللہ ذات ہو اور صاحبِ مسئلہ ہو۔

لا دینی۔ دینِ ملا، جو ذکر اسم اللہ ذات کی گرمی اور

روحانیت سے محروم ہے، اقبال ایسے دین سے منہ موڑ
رہے ہیں۔

آتشِ 'اللہ ھو'۔ اللہ کے دیدار اور معرفت کی

خاطر ذکر اسم اللہ ذات طلب کرنے کا جذبہ

کہن۔ پرانا

ہنگامہ ہائے آرزو۔ اللہ کے قرب و معرفت کی

آرزو کا شدید جذبہ جو ہمارے اسلاف میں موجود تھا

سرد۔ ٹھنڈا۔ یعنی وہ جذبہ اب ختم ہو چکا ہے

لہو سرد۔ مسلمانوں کے خون میں عشقِ الہی کی گرمی

اور تپش موجود نہیں رہی

بتوں۔ یہاں بتوں سے مراد ظاہری مذہبی راہنما

ہیں۔

مرشد کامل

آپ نے پڑھا ہے کہ خودی کی پہچان کے لیے اسم اللہ ذات کا ذکر ضروری ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ اسم اللہ ذات کسی مردِ کامل یعنی مرشدِ کامل سے حاصل ہوا ہو اور اس کی زیرِ نگرانی فقر کے مراحل طے کیے جائیں۔

ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کو ضروری قرار دیا ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (سورہ الفتح - 10)

ترجمہ: اے نبی (ﷺ) جو لوگ آپ (ﷺ) کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

اس آیت میں انسانِ کامل (مرشدِ کامل یا مردِ کامل) کے ہاتھ پر بیعت کرنا ثابت ہے جب رسولِ خدا (ﷺ) کے ہاتھ پر بیعت کی اتنی اہمیت ہے تو رسولِ خدا (ﷺ) کے وصال کے بعد

آپ ﷺ کے خلفاء (باطنی) کے ساتھ بھی بیعت کی وہی اہمیت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ظاہری غیر موجودگی میں بیعت اور وسیلہ کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے صرف نبی اکرم ﷺ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے بلکہ یہ سمجھیں کہ نبی ﷺ کے واسطے سے اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے اور اللہ سے بیعت کی ہے بعد والوں نے صحابہ کرام سے بیعت کی اور دو واسطوں سے اللہ تک پہنچے پھر یہ واسطے اور وسیلے بڑھتے گئے۔ اب اگر کوئی ایسے مرشدِ کامل اکمل کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو کئی واسطوں اور وسیلوں سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ تک پہنچتا ہے۔

وہ پاکیزہ اور کامل اکمل لوگ جو سلسلہ در سلسلہ بیعت ہوتے آئے ہیں ان کا شجرہ طریقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے برگزیدہ صفات لوگوں کو ”شیخِ اتصال“ کہتے ہیں اور اُن کے درمیان کسی جگہ انقطاع نہیں ہوتا ایسے کامل حضرات جب کسی خوش بخت آدمی کو بیعت کر لیں تو اس کی روحانی نسبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے اور طریقت (فقر) کی رو سے یہی سمجھا جاتا ہے گویا اس نے خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بیعت کی ہے اور آپ ﷺ کے وسیلہ سے اللہ تک پہنچ گیا ہے۔

آج تک کسی ولی کامل کو ولایت، معرفتِ الہی اور مشاہدہ حق تعالیٰ بغیر مرشدِ کامل اکمل کی بیعت اور تربیت کے حاصل نہیں ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر حضرت یوسف نسا ج رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت نہ کرتے تو آج اُن کا شجرہ نہ ہوتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اگر شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اختیار نہ کرتے تو انہیں ہرگز یہ مقام نہ ملتا۔ قصہ مختصر کہ فقر و طریقت کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی مرشد کی راہنمائی اور بیعت کے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکا۔

صوفیاء کرام نے اپنی کتب میں کثرت سے یہ احادیث مبارکہ درج کی ہیں:

مَنْ لَا شَيْخَ يَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ

ترجمہ: جس کا شیخ (مرشد) نہیں اس کا شیخ (مرشد) شیطان ہے۔

✽ الرَّفِيقُ ثُمَّ الطَّرِيقُ

ترجمہ: پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستہ چلو۔

✽ لَا دِينَ لِمَنْ لَا شَيْعَةَ لَهُ

ترجمہ: اس شخص کا دین ہی نہیں جس کا شیخ (مرشد) نہیں۔

بیعت کی کئی اقسام ہیں مثلاً بیعت اسلام۔ اسلام قبول کرتے وقت کی جاتی ہے۔ بیعت خلافت۔

خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس اور دیگر خلفاء کے دور میں مروج رہی ہے۔ بیعت

جہاد۔ جہاد کرنے کے لیے بیعت کی جاتی ہے۔ بیعت شریعت۔ کسی عالم سے شریعت و فقہ کے علوم

حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں جس بیعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے مراد وہ امور

ہیں جو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح سے تعلق رکھتے ہیں اور قرب و وصال الہی کا سبب بنتے

ہیں۔ اسے عام اصطلاح میں بیعت فقر یا طریقت کہتے ہیں اور ہم اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی راہ فقر پر سفر کے لیے مرشد کامل اکمل کی راہبری لازمی سمجھتے

ہیں، کیونکہ مرشد کے بغیر باطن کا راستہ ہی نہیں ملتا خواہ ساری عمر عبادت و ریاضت میں مصروف

رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اگر کوئی شعیب آئے میسر

شبانی سے کلیمی دو قدم ہے

کلیمی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب۔ اللہ سے

ہم کلام ہونا۔ یعنی اگر مرشد کامل مل جائے تو ایک عام

انسان بھی اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔

شعیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن کی بکریاں

حضرت موسیٰ علیہ السلام چرایا کرتے تھے۔ انہوں

نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر

دیا۔ یہاں اشارہ مرشد کامل اکمل کی طرف ہے۔

شبانی۔ بھیڑ بکریاں چرانا

آپ اسم اللہ ذات کے تصور کے ساتھ ساتھ مرشد کی نگاہ کو لازمی سمجھتے ہیں۔
فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا
نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے
مرشد کو دلبر بھی کہا جاتا ہے۔

صحبت مرشد کے بارے میں آپ ﷺ فرماتے ہیں:

صحبت پیرِ روم سے مجھ پہ ہوا یہ رازِ فاش
لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف

آپ ﷺ خودی کی تلاش کے لیے کسی مرشدِ کامل کے پاس جانے کا مشورہ دیتے ہوئے
فرماتے ہیں:

حدیثِ دل کسی درویشِ بے گلیم سے پوچھ
خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آشنا

ہوئے۔ رازِ حقیقت کو جاننے کے لیے عقل و دانش
کے سمندر میں غوطہ لگائے ہوئے۔
کلیم۔ اللہ سے وہم اور الہام کے ذریعے باطن میں
گفتگو کرنے والا اور اللہ کے راز اللہ ہی سے لینے اور
سمجھنے والا۔

سر بکف۔ سر جھیلی پر رکھے ہوئے۔ نفس کے جہاد
میں مشغول۔

حدیثِ دل۔ دل کی بات۔ عشقِ حقیقی اور تعلق
پا اللہ کی بات۔

درویشِ بے گلیم۔ گدڑی بھی نہ رکھنے والا فقیر۔
جس کے پاس دنیاوی اثاثہ کچھ نہ ہو۔

فیصلہ دل کا۔ باطن کا کھلنا اور رازِ حقیقی تک پہنچنا۔
دلبری۔ دلبر مرشد کو بھی کہتے ہیں یعنی جو مرشد نگاہ
سے تزکیہ نفس نہیں کر سکتا تو اس کی مرشدی کا کیا
فائدہ۔

صحبت۔ ساتھ، قرب

پیرِ روم۔ اقبال کو تمام روحانی فیض اور معرفت
الہی مولانا روم کی روح سے اویسی طریقہ سے ملی
اسی لیے وہ مولانا روم کو ہی اپنا مرشد مانتے ہیں۔

رازِ فاش۔ راز کھلا

حکیم۔ فلسفی، دانا

سر بجیب۔ سر جھکائے فلسفیانہ خیالات میں کھوئے

مرشدانِ کامل کی صفات بیان کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجِ نفس اُن کی
الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں
تمنا دردِ دل کی ہو تو کر خدمتِ فقیروں کی
نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں
نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو
یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
نگاہِ مرشد کے بارے میں فرماتے ہیں:

الہی سحر ہے پیرانِ خرقہ پوش میں کیا!
کہ اک نظر سے نوجوانوں کو رام کرتے ہیں
مسلمانوں کی زبوں حالی کا علاج آپ علم کی بجائے کسی مردِ کامل کی نگاہ بتاتے ہیں۔

شمع کشتہ۔ بجھی ہوئی شمع۔ مراد مردہ روح

موجِ نفس۔ سانس کی لہر۔ پیرانِ کامل اپنی ایک
توجہ سے اور ایک دم (سانس) سے مردہ روح میں
زندگی پھونک سکتے ہیں۔

اہلِ دل۔ زندہ قلب رکھنے والے۔ ایسا قلب
جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ”نہ میں زمین میں سماتا
ہوں نہ آسمان میں لیکن بندہٴ مومن کے دل میں
سا جاتا ہوں“

دردِ دل۔ عشقِ حقیقی۔

گوہر۔ قیمتی موتی۔

خزینوں۔ خزانوں۔

خرقہ پوش۔ گدڑی پہننے والے، صوفی، فقیر

ارادت۔ عقیدت

یدِ بیضا۔ چمکنے والا ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ روشن ہوتا تھا۔
یہاں مراد معجزہ اور کرامت ہے۔

آستین۔ دامن۔ یعنی ان کی کراٹھیں زمانے سے
چھپی ہیں۔

سحر۔ جادو۔

پیرانِ خرقہ پوش۔ گدڑی پہننے والے درویش۔

رام کرنا۔ نگاہ اور صحبت سے اپنا بنا لینا۔

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں
تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں
فارسی شاعری میں بھی اقبال مرشدِ کامل کی طلب کی تلقین کرتے ہیں تاکہ اس کی مہربانی سے انسان
کو اپنی خودی کی پہچان ہو سکے۔

کیمیا پیدا کن از مشّت گلے
بوسہ زن بر آستانِ کاملے
ترجمہ: تو مٹی کی مٹھی سے کیمیا پیدا کر یعنی اپنے خاک کی وجود کو نوری بنا اور اس کے لیے کسی انسانِ کامل
(مرشدِ کامل) کے آستانہ پر بوسہ دے۔

اگر اور را نیابی در طلب خیز
اگر یابی بدامانش در آویز
ترجمہ: اگر تو (مرشدِ کامل کو) نہ پائے تو اس کی طلب میں لگ جا اور اگر اُسے پالے تو اس کے دامن
کو تھام لے۔

بکارِ ملک و دیں او مردِ راہے است
کہ ما کوریم و او صاحبِ نگاہے است
ترجمہ: ملک و دین کے معاملے میں وہ (مرشدِ کامل) مردِ راہ ہے، ہم اندھے ہیں جبکہ وہ صاحبِ
نگاہ ہے۔

فقیہ و شیخ و ملا را مدہ دست
مرد مانند ماہی غافل از شست
ترجمہ: تو فقیہ و ملا اور شیخ (جعلی پیر) کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے۔ مچھلی کی طرح شست (مچھلی پکڑنے

خرد۔ عقل

خبر۔ زبانی باتیں

نظر۔ پیرِ کامل کی نگاہ جو قلبی پیاریوں مثلاً حسد، کینہ،
لاالچ، ہوس، غیبت، بہتان وغیرہ سے شفا بخش کر دل
میں عشقِ الہی بھر دیتی ہے۔

کا کاٹھا) سے غافل رہ کر نہ چل۔ یعنی ظاہری علما اور ناقص مرشدوں سے بچ کیونکہ یہ قیل و قال (ظاہری علوم) کے حامل ضرور ہوتے ہیں، لیکن باطنی علوم تک رسائی ان کے بس کی بات نہیں۔

چہ پری از طریق جستجویش
فرو آرد مقام ہائے و ہولیش

ترجمہ: تو اس (مرشد کامل) کو تلاش کرنے کے طریقے کے بارے میں کیونکر جستجو نہیں کرتا۔ وہ تو مقام عشق (یعنی ذات حق تعالیٰ) کو اپنے اندر سموئے ہوتا ہے۔

بر دل بیتاب من ساقی مے نابے زند
کیمیا ساز است و اکسیرے بہ سیمابے زند

ترجمہ: ساقی (مرشد کامل) میرے بے قرار دل پر خالص شراب ڈال رہا ہے وہ ایک خالص کیمیا ساز ہے اور پارے کے ساتھ اکسیر لگاتا ہے۔

پارے کے ساتھ اکسیر لگا کر کیمیائی عمل سے سونا بنایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرشد کامل مجھے عشق حق تعالیٰ کی خالص شراب پلا رہا ہے اور میرے زنگ آلود باطن کو سونا یعنی خدا شناس بنا رہا ہے۔

گدائے جلوہ رفتی بر سرِ ظہور
کہ جانِ تو زخود نامحرے ہست
قدم در جستجوئے آدمے زن
خدا ہم در تلاشِ آدمے ہست

ترجمہ: تو خدا کے دیدار کا طالب بن کر طور پر گیا اس لیے کہ تو اپنی خودی (روح) سے ناواقف ہے، تو پہلے کسی مرو کا مل (مرشد) کی تلاش کر تا کہ اس کی راہنمائی میں تیری روحانی منازل طے ہو سکیں اور تو اپنے باطن میں ہی اپنے خدا سے ملاقات کر سکے۔ خدا بھی کسی ایسے مرد کی تلاش میں رہتا ہے۔

مطرب غزلے بیتے از مرشد روم آور
تا غوطہ زند جانم در آتش تبریزے

ترجمہ: اے جلوہ حق کے نغمہ ساز تو میرے مرشد رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی غزل یا شعر گا کر سنا تا کہ میری روح رومی کے مرشد شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کی آگ میں غوطہ لگائے۔

شعلہ درگیر زد بر خس و خاشاک من
مرشد رومی کہ گفت ”منزل کبریاست“

ترجمہ: میرے مرشد رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ ہماری منزل ذات حق تعالیٰ ہے، اس ارشاد نے میرے وجود سے تمام ماسوی اللہ کو جلا کر خاک کر ڈالا۔

اس شعر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک صادق طالب کی طرح اپنے مرشد کے خُسن کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں:

در قبائے عربی خوشترک آئی بہ نگاہ
راست بر قامت تو پیر بنے نیست کہ نیست

ترجمہ: (اے مرشد رومی) تو مجھے عربی قبائیں بہت حسین دکھائی دیتا ہے، لیکن کوئی لباس ایسا نہیں ہے کہ جو تیرے دلکش سراپے پر حسین اور خوبصورت نہ لگتا ہو۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد سے تصفیہ قلب کے لئے عرض کر رہے ہیں:

گفتشم در دل من لات و منات است بے
گفت ایں بت کدہ را زیر و زبر باید کرد

ترجمہ: میں نے اپنے مرشد سے کہا کہ میرے دل میں تو مادی خواہشات کے لات و منات ہیں تو انہوں نے کہا اسے تو تباہ کر دینا چاہیے۔

مرشد کی بارگاہ کے آداب بیان کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

دین نگرود پختہ بے آداب عشق
دین بگیر از صحبت ارباب عشق

ترجمہ: آدابِ عشق کے بغیر دین کی کنہہ حاصل نہیں ہوتی اور اصل دین تو اربابِ عشق (مرشدِ کامل) کی صحبت و نگاہ سے حاصل ہوتا ہے، یعنی دین ظاہری علم اور کتب سے حاصل نہیں ہوتا۔

دیں مجو اندر کتب اے بے خبر
علم و حکمت از کتب، دیں از نظر

ترجمہ: اے بے خبر دین کو کتابوں میں تلاش نہ کر۔ علم و حکمت تو کتابوں میں مگردین (کسی کامل ولی کی) نظر سے ملتا ہے۔

صد کتاب آموزی از اہل ہنر
خوشر آں در سے کہ گیری از نظر

ترجمہ: اگر اہل علم سے تو سو کتابیں پڑھ لے تو اس کی نسبت وہ ایک درس بہتر ہے جو تو کسی (مرشدِ کامل) کی نظر سے حاصل کرے۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جہاں مرشدِ کامل کے دامن سے وابستہ ہونے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر فقر اور خودی کے راز تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، وہاں وہ روایتی ملاؤں اور روایتی پیروں، گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں سے دور رہنے کی بھی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس گفتگو، قیل و قال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق ان صیادوں کے پھندوں سے بچنا چاہیے ورنہ دین حق تو دور کی بات طالب کو ان سے اگر کچھ نہ ملے یا ناکامی ملے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ موجودہ دور کے مدرسہ اور خانقاہی نظام سے بھی مایوس نظر آتے ہیں۔

اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی

خونِ دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز

خونِ دل شیراں۔ نڈر۔ شیر جیسی بے باک
دستاویز۔ تحریر

حجرہ صوفی۔ مراد صوفی کی خانقاہ۔ یہاں صوفی
سے مراد نام نہاد دکھاوے کے پیر ہیں نہ کہ اصل

صوفیاء۔

اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک

نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ

گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا

کہاں سے آئے صدا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے؟

خانقاہوں میں کہیں لذتِ اسرار بھی ہے؟

مرے کدو کو غنیمت سمجھ کہ بادۂ ناب

نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے

کہنا کہ میرا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اسی سے میرا
رشتہ ہے، اس پر توکل ہے اسی سے محبت ہے۔ دل
میں دنیا اور دنیاوی رشتوں کی محبت اور بھروسہ رکھ کر
صرف زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا بے معنی ہے۔

مکتب۔ جدید درس گاہ
رعنائی افکار۔ عشق و معرفتِ الہی کے جذبات اور
خیالات کی خوبصورتی۔

خانقاہوں۔ صوفیاء اولیاء اور فقراء کا قائم کردہ مقام
جہاں وہ طالبانِ مولیٰ کی تربیت کرتے ہیں۔ یہاں
جعلی پیروں کی خانقاہیں مراد ہیں۔

لذتِ اسرار۔ اللہ کے دیدار، معرفت اور قرب
سے کھلنے والے رازوں کی لذت۔

کدو۔ پیالہ

بادۂ ناب۔ خالص شراب، عشقِ حقیقی کا نشہ۔

خانقاہ۔ جہاں صوفی ذکرِ الہی میں مشغول رہتے
ہیں۔ یہاں اصل خانقاہ کا نہیں بلکہ دکھاوے کی
خانقاہ کا ذکر ہے جہاں نام کے صوفی رہتے ہیں۔
نہ زندگی۔ مراد روحانی و قلبی زندگی۔

معرفت۔ اللہ کی پہچان۔ دیدار و قربِ الہی۔
نگاہ۔ کسی کامل مرشد کی نگاہ جو دلوں کو بدل دیتی ہے
گلا تو گھونٹ دیا۔ دنیاوی علوم اور ترقی حاصل
کرنے کے لیے عشقِ الہی کے احساسات اور دین
میں ترقی کی خواہشات کو کچل دیا۔

اہل مدرسہ۔ دنیاوی علوم پڑھانے والے سکول
کالج اور یونیورسٹی وغیرہ۔ دینی مدارس میں بھی قرآن
کی ظاہری تعلیم فقہ، عربی گرامر وغیرہ پر زور دیا جاتا ہے
نہ کہ معرفت و عشقِ الہی کی تعلیم پر، جو اصل دین ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کا دیدار اور معرفت حاصل
کرنے کے بعد دل اور روح کی تصدیق کے ساتھ

آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ ان کا طریقہ کاریہ ہے:

مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اس کو

پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اس کو

کہیں فقر و طریقت وراثت میں چل رہی ہے اور ملوکیت کی طرح گدی نشینی بھی وراثت بن گئی۔

میراث میں آئی ہے انہیں مسندِ ارشاد

زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن

زاغ کوئے کو کہتے ہیں یہاں مراد طالبانِ دنیا ہیں جن کے دل اللہ سے دور اور ہوسِ دنیا سے لبریز ہیں، اور شاہینوں کے جو نشیمن تھے یعنی حقیقی اولیاء اللہ کی خانقاہیں جہاں لوگوں کے قلوب میں ایمان کی شمع روشن کی جاتی تھی اب ان کے قبضے میں ہیں۔ ان کا مقصد صرف مال اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ روحانیت اور معرفت سے تو ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں اور تلقین و ارشاد کی مسند تو ان کو وراثت میں ملی ہے۔

اجازت سے حاصل ہوتی ہے۔ مسندِ ارشاد سے مراد مسلمانوں کو اللہ کی معرفت کی راہ دکھانے اور رہنمائی کرنے کی ذمہ داری ہے۔ مرشدِ کامل تو اس کا اہل ہوتا ہے لیکن اکثر اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد اسے ورثہ میں ملی ہوئی جائیداد سمجھ کر اس پر قابض ہو جاتی ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں ہوتی۔ مقصد صرف مریدوں کے نذرانے ہڑپ کرنا اور اپنی خاندانی یا سیاسی ساکھ قائم کرنا ہوتا ہے۔

تصرف۔ قبضہ

نشیمن۔ مقام، گھر، ٹھکانہ

ذکر و فکر و صبح گاہی۔ صبح کے وقت اٹھ کر عبادت کرنے کی فکر میں مصروف رکھنا یعنی صرف ظاہری عبادت، ظاہری طہارت وغیرہ کی فکر میں مشغول رکھنا اور اللہ سے قلبی و روحانی تعلق جوڑنے سے روکے رکھنا۔

پختہ تر۔ پکا عادی، ظاہری عبادت کی ایسی عادت ڈال دینا کہ صرف اسی کو مکمل دین سمجھے اور روحانی و قلبی حیات کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔

میراث۔ ورثہ میں ملنے والی چیز۔

مسندِ ارشاد۔ مرشدِ کامل کی تلقین و ارشاد کی گدی جو اسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے

خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن

”قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے آپ یہ کہہ کر مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مردہ قلوب کو زندہ کرنے والے چلے گئے۔ اب تو ان خانقاہوں میں اپنے اسلاف کی ہڈیاں بیچنے والے یا تو مجاور بیٹھے ہیں یا مردے دفن کرنے والے گورکن۔

یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے

گلیم بوذر و دلق اولیں و چادر زہرا

پیر حرم کو دیکھا ہے میں نے

کردار بے سوز، گفتار واہی

قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کے حکم سے اٹھ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے تھے تو وہ زندہ

ہو جاتا۔ مرشد کامل بھی سالک کی روح کو زندہ کرنے

کی قوت رکھتا ہے۔

رخصت ہوئے۔ دنیا سے ناپید ہو گئے، چلے

گئے۔ مسلمانوں کے عشق و معرفت کی طلب سے منہ

موڑ لینے کی وجہ سے ان اولیاء کاملین نے خود کو دنیا

سے چھپالیا۔ لیکن سچے طالب آج بھی ان کو تلاش کر

لیتے ہیں۔

مجاور۔ خانقاہ کا رکھوالا۔

گورکن۔ مردے دفن کرنے والا اور قبرستان کی

حفاظت کرنے والا۔

شیخ حرم۔ نام نہاد عالم دین۔

گلیم بوذر۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کی گدڑی۔

دلق اولیں۔ حضرت اولیں قرنیؓ کا درویشانہ

لباس۔

چادر زہرا۔ حضرت فاطمہؓ کی چادر۔ مراد یہ کہ اپنے

عظیم و مقدس اسلاف کا نام اور تعلیمات استعمال

کر کے لوگوں میں اپنی عزت بڑھاتا اور ان سے

نذرانوں کی صورت میں مال بنوڑتا ہے۔

پیر حرم۔ نام نہاد ناقص مرشد۔ پیر

بے سوز۔ جذبوں سے عاری۔ عشق الہی سے محروم۔

گفتار واہی۔ بے مقصد فضول باتیں۔

باقی نہ رہی تیری آئینہ ضمیری
اے گشتہ سلطانی و ملائی و پیری

جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں
بے یار بیضا ہے پیرانِ حرم کی آستین

خداوند! یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں
کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے
اس کو کیا سمجھیں یہ بے چارے دو رکعت کے امام

غضب ہیں یہ ”مرشدانِ خود ہیں“ خدا تری قوم کو بچائے
بگاڑ کر تیرے مسلمانوں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں

عیاری۔ مکاری، دھوکہ فریب مراد یہ کہ اس دور
میں جھوٹے پیروں فقیروں کی بہتات کی وجہ سے اللہ
کے سچے طالب کس سے رہنمائی طلب کریں۔

دو رکعت کے امام۔ جن کا دین صرف ظاہری
عبادت نماز روزے تک محدود ہے، جنہیں عشق و
معرفت کی کوئی خبر نہیں۔

مرشدانِ خود ہیں۔ نام نہاد مرشد جن کی نظر
صرف اپنے فائدے اور اپنا مال بنانے پر ہے۔

آئینہ ضمیری۔ قلب اور روح کا آئینہ کی طرح
شفاف ہونا۔

گشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ بادشاہوں، ملاؤں
اور جھوٹے پیروں کا مارا ہوا۔ یعنی ان کی وجہ سے صحیح
عقائد سے گمراہ ہونے والا مسلمان

مشرق۔ مسلمان ممالک

بے یار بیضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے روشن
ہاتھ کے بغیر یعنی روحانی قوت کے بغیر

سادہ دل بندے۔ اللہ کے طالب

ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے
کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے
یعنی قبروں کی تجارت نے تمہیں نیک نام بنا دیا ہے اور بڑی عزت عطا کر دی ہے تم سے تو یہ بھی
توقع ہے کہ مال کمانے کی ہوس میں بت فروشی شروع کر دو۔

شیر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تھی
رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساقی
اب تو فقیہہ (مفتی) اور ملا بھی صوفی کی طرح بیعت کر کے مرید بنا رہے ہیں۔
سکھا دیئے ہیں اسے شیوہ ہائے خانقاہی
فقیہہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب
آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ اپنے مریدوں سے جعلی اور خاندانی پیر جو نذرانہ وصول کرتے ہیں وہ
در اصل سود ہے۔

نذرانہ نہیں سود ہے پیرانِ حرم کا
ہر خرقة سالوس کے اندر ہے مہاجن
موجودہ دور میں فرضی اور خود ساختہ صوفیاء کے حلقہ میں اب سوزِ عشق باقی نہیں رہا۔ کرامتوں کی

صوفی و ملا کے غلام۔ نام نہاد صوفیوں اور ملاؤں
کی پیروی کرنے والے۔

شیوہ ہائے خانقاہی۔ خانقاہوں کے طور
طریقے۔

خرقة سالوس۔ دھوکہ اور فریب دینے والی گدڑی
ریا کاری کا لباس۔

مہاجن۔ ہندو بنیا، سود خور

قبروں کی تجارت۔ کسی فوت شدہ ولی کے مزار
پر آنے والے عقیدتمندوں کے نذرانے ہڑپ کرنا۔

شیر مرد۔ مومن کامل

بیشہ تحقیق۔ تحقیق کا شعبہ۔ دین کا حقیقی علم حاصل
کرنے کی جستجو کرنے والے لوگ۔

تہی۔ خالی۔ یعنی اب مسلمانوں کا تمام زور ظاہری
عبادات پر ہے دین کی حقیقت کو کوئی جاننا ہی نہیں

چاہتا۔

فرضی کہانیاں، عیاری، مکاری، فریب اور حکمرانوں کی صحبت اور اُن سے عہدہ حاصل کرنا اب نام نہاد ریہ کارانہ درویشی کا مقصد ہے۔

رہا نہ حلقہٴ صوفی میں سوزِ مشتاقی
فسانہ ہائے کرامت رہ گئے باقی
خراب کو شکِ سلطان و خانقاہِ فقیر
فغاں کہ تخت و مصلیٰ کمالِ زرقاں
کرے گی داویرِ محشر کو شرمسار اک روز
کتابِ صوفی و مٹلا کی سادہ اوراق
اب تو کچھ شرعی گروہ اور جماعتیں بھی مسلمانوں کو رہبانیت کی تعلیم دے رہی ہیں۔
فقیمہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور
کہ معرکے ہیں شریعت کے جنگِ دست بدست

کتابِ صوفی و مٹلا۔ صوفی اور مٹلا کی زندگی کی کتاب۔

سادہ اوراق۔ خالی صفحات۔ عمل و جدوجہد اور جذبہٴ عشق کے بغیر زندگی

فقیمہ شہر۔ شہرِ کافعی، شرعی فیصلے کرنے والا

رہبانیت۔ دنیا چھوڑ کر گوشہٴ تنہائی اختیار کر لینا

جنگِ دست بدست۔ ہاتھ کی ہاتھ سے لڑائی،

مختلف فرقوں کے علماء نے شرعی مسائل کی نئی نئی تاویلیں

اور صورتیں نکالنی شروع کر دی ہیں۔ ان میں سے کچھ

نے شریعت کو رہبانیت کی صورت دے دی ہے کہ سب

کچھ چھوڑ کر صرف عبادت اور چلہ کشی میں مصروف

رہو۔

حلقہٴ صوفی۔ نام نہاد صوفیوں کی مجلس۔

سوزِ مشتاقی۔ عشق کا جذبہ اور جنون

فسانہ ہائے کرامت۔ کرامتوں کی کہانیاں

کوشکِ سلطان۔ بادشاہ کا محل

فغاں۔ فریاد، دہائی

تخت۔ بادشاہت

مصلیٰ۔ عبادت کی جگہ

کمالِ زرقاں۔ فریب اور مکاری کی انتہا۔ یعنی

بادشاہت میں بھی مکاری ہے اور آجکل کے خود

ساختمین تصوف میں بھی۔

داویرِ محشر۔ اللہ تعالیٰ، قیامت میں انصاف کرنے

والا۔

یہاں آپ ﷺ صوفی و مُلا دونوں سے مایوس نظر آتے ہیں۔

صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال
ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار
وہ مردِ مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو
ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار

آپ ﷺ مغربی نظامِ تعلیم کے خلاف بھی صفِ آراء رہے۔ آپ ﷺ کا نکتہِ نظریہ ہے کہ جدید تعلیم حاصل کرنی چاہیے لیکن جدید مغربی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے دل کو ”خاکِ مدینہ“ سے وابستہ رکھنا چاہیے اور دل کو مردہ کر کے افرنگ کے جلوؤں میں گم نہیں ہو جانا چاہیے۔

مجھ کو معلوم ہیں پیرانِ حرم کے انداز
ہو نہ اخلاص تو دعوائے نظرِ لاف و گزاف
اور یہ اہلِ کلیسا کا نظامِ تعلیم
ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف
ظاہری صوفی اور مُلا پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنی سحرِ بنی سے تباہ کر چکے ہیں:

مستی کردار۔ اللہ کی راہ میں عملی جدوجہد کرنے
کا جذبہ، عشق کی سرشاری جو عمل پر مجبور کرتی ہے۔

انداز۔ طور طریقے

پیرانِ حرم۔ مراد جعلی پیر۔ ناقص مرشد

دعوائے نظر۔ معرفت اور بصیرت باطنی کا دعویٰ

لاف و گزاف۔ جھوٹی اور فضول بات

اہلِ کلیسا۔ عیسائی، انگریز

مروت۔ اخلاق، رواداری

مستی احوال۔ وجد کی کیفیت میں مست ہونا جس
میں ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا۔

مستی گفتار۔ باتوں کی مستی، دوسروں کو وعظ و
نصیحت کرنے کا چسکہ۔ جبکہ اپنا عمل نہ ہونے کے
برابر ہو اور دل جذبہِ عشق سے خالی۔

مردِ مجاہد۔ نفس سے جہاد کرنے والا اور عملی
جدوجہد کرنے والا مومن۔

رگ و پے میں۔ جسم کے ہر حصہ میں، رگ رگ
میں، ظاہر و باطن میں۔

کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے

فقہیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی

راہِ فقر میں مرشدِ کامل اکمل کی راہبری لازمی ہے، لیکن راہزن مرشد سے پہچنا چاہیے۔ جو

لوگ اللہ تعالیٰ کی طلبِ قلب میں خلوص کے ساتھ لے کر نکلتے ہیں وہ ان راہزنوں سے محفوظ رہتے

ہیں کیونکہ جس کی طلب میں وہ نکلے ہیں وہی اُن کا حافظ و ناصر ہوتا ہے۔

مرشدِ کامل کی راہبری میں اسمِ اللہ ذات کے ذکر و تصور سے عشق کی تپش حاصل ہوتی

ہے اور یہی عشق ہی دیدار کی نعمت عطا کرتا ہے۔

سفینے۔ کشتیاں۔ مراد معصوم مسلمانوں کی زندگیاں

جنہیں ملا و صوفی نے گمراہ کیا۔

ناخوش اندیشی۔ بری اور گمراہ سوچ جو دوسروں کو

بھی تباہ کر دے۔

عشق حق تعالیٰ

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ (البقرة-165)

ترجمہ: ”اور جو ایمان لائے اللہ کے لئے ان کی محبت بہت شدید ہے۔“

انسان کو بہت سے رشتوں اور اشیاء سے محبت ہوتی ہے مثلاً اللہ تعالیٰ سے محبت، حضور اکرم ﷺ سے محبت، ماں، باپ، بیوی، بچے، بہن، بھائی، رشتہ دار، دوست، گھر، زمین، جائیداد، شہر، قبیلہ، برادری، خاندان، ملک اور کاروبار وغیرہ سے محبت۔ جس محبت میں شدت اور جنون پیدا ہو جائے اور وہ باقی تمام محبتوں پر غالب آجائے اسے عشق کہتے ہیں۔ عشق باقی تمام محبتوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے ”اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تم کو تمہاری جانوں، بیوی، بچوں، گھر بار اور ہر چیز میں سب سے زیادہ پیارا نہیں ہو جاتا۔“ (بخاری و مسلم) اللہ نے اللہ پاک سے شدید محبت کو

مومنین کی صفت قرار دیا ہے اور عشق کا خمیر انسان کی روح میں شامل ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مخفی و پوشیدہ تھی پھر ذات کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ چاہت اور جذبہ اس شدت سے ظہور پذیر ہوا کہ صوفیاء کرام نے اسے عشق سے تعبیر کیا۔ اسی جذبہ عشق میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ”نور احمدی“ کو جدا کیا اور پھر نور احمدی سے تمام مخلوقات کی ارواح تخلیق ہوئیں جیسا کہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے ”میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔“

✽ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جان لو جب اللہ واحد نے جملہ تنہائی وحدت سے نکل کر کثرت میں ظہور فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن و جمال کے جلوؤں کو صفائی دے کر عشق کا بازار گرم کیا جس سے ہر دو جہان اس کے حسن و جمال کی شمع پر پروانہ وار جلنے لگے اس پر اللہ تعالیٰ نے میم احمدی (رحمہ اللہ) کا نقاب پہنا اور صورت احمدی (رحمہ اللہ) اختیار کر لی۔“ (رسالہ روحی شریف)

اقبال عشق حقیقی کی ابتدا کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب عشق (اللہ تعالیٰ) نے اپنا دربارِ عشق سجایا تو خود عشق کے لیے اپنا محبوب بنایا اور پھر محبوب کی روح سے تمام مخلوق کی ارواح کو تخلیق کر کے اپنے محبوب کے ساتھ عشق کی محفل سجادہ کی۔

✽ صبحِ ازل جو حُسنِ ہوا دستانِ عشق
آواز گُن ہوئی تپشِ آموزِ جانِ عشق

تپش آموز۔ عشق کی تڑپ اور گرمی سکھانے والی
جانِ عشق۔ عشق کی روح، مراد عاشق۔ اللہ نے
کن کہہ کر جہاں دنیا تخلیق کی اور کائنات میں حیات
کی بنیاد رکھی وہیں اپنی اشرف تخلیق انسان میں عشق
کا جذبہ بھی پھونک دیا۔

صبحِ ازل۔ کائنات کی ابتدا کے وقت
حُسن۔ جمالِ الہی
دستانِ عشق۔ عشق کا دل لے لینے والا
آواز گُن۔ اللہ تعالیٰ نے کن (ہو جا) کے الفاظ
کہہ کر کائنات تخلیق کی۔

یہ حکم تھا کہ گلشنِ کن کی بہار دیکھ
ایک آنکھ لے کے خواب پریشان ہزار دیکھ

ہے ابد کے نسخہ درینہ کی تمہید عشق
عقلِ انسانی ہے فانی، زندہ جاوید عشق

نگاہِ عشق و مستی میں وہی اوّل، وہی آخر
وہی قرآن، وہی فُرقاں، وہی یس، وہی ظلّہ

تخلیق۔ جلوۂ حق کی پہلی تجلی نور محمد ﷺ کی
صورت میں ہوئی۔

وہی آخر۔ آپ ﷺ تخلیق کی انتہا بھی ہیں۔
آپ ﷺ کے آخری نبی ہونے کی طرف بھی
اشارہ ہے۔

وہی قرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت
کی طرف اشارہ ہے کہ ”آپ ﷺ کا خلق قرآن
ہے۔“ آپ ﷺ کی حیات مبارکہ قرآن کی
تعلیمات کا عملی نمونہ ہے۔

یس و ظلّہ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صفاتی
نام۔ یس اور ظلّہ حروف مقطعات میں سے ہیں
جن کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے
سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بھی
بہت سی صفات ایسی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں
جانتا جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے ”میری حقیقت سے
میرے رب کے سوا کوئی نہیں واقف۔“

گلشنِ کن۔ کن کہہ کر تخلیق کی گئی کائنات
خواب پریشاں۔ بُرے خواب۔ مراد کہ اللہ خود
بھی حسین ہے اور اس کی بنائی دنیا بھی حسین ہے
انسان کو آنکھیں دیں اور حکم دیا کہ دنیا کے نظارے
بھی دیکھ اور میرے جلووں کی طلب بھی کر۔ انسان کو
عشق کا جذبہ دیا۔ اب انسان پریشان ہے کہ خالق
سے عشق کرے یا اس کی تخلیق سے۔

ابد۔ کائنات کے اختتام کے بعد کا وقت
نسخہ درینہ۔ پرانی کتاب

تمہید۔ آغاز۔ یعنی ابد کے نہ ختم ہونے والے وقت کی
ابتداء عشق سے ہوگی اس وقت صرف اللہ سے عشق کرنے
والے باقی رہیں گے باقی سب فنا ہو جائیں گے۔
زندہ جاوید۔ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔

نگاہِ عشق و مستی۔ حقیقی عشق کی نظر سے دیکھنے
والوں کی نگاہ۔

وہی اوّل۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کی اوّل

لوح بھی تُو قَلَم بھی تُو، تیرا وجود اَلکتاب

گنبدِ آگینہ رنگ تیرے محیط میں حُبَاب

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مصطفیٰ آئینہ رُوئے خُدا ست

منعکس دَر وے ہمہ خُوئے خُدا ست

ترجمہ: مصطفیٰ (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے چہرے کا آئینہ ہیں اور اُن میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور

ہر صفت منعکس ہے۔

کائنات کی ابتدا عشق ہے اور انسان کی تخلیق عشق کے لیے ہے حضور اکرم ﷺ کے نورِ مبارک سے جب ارواح کو پیدا کیا گیا تو عشقِ الہی کا جوہرِ خاص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت سے ارواح انسانی کے حصہ میں آیا۔

دیدارِ حق کے لیے طالب کے دل میں جذبہٴ عشق کا پیدا ہونا لازم ہے۔ دراصل روح اور اللہ کا رشتہ ہی عشق کا ہے۔ بغیر عشق نہ تو روح بیدار ہوتی ہے اور نہ ہی ”دیدار“ پاسکتی ہے۔ عشق ایک بیج کی صورت میں انسان کے اندر موجود ہے مگر سویا ہوا ہے۔ جیسے جیسے ذکر و تصور اسمِ اللہ ذات، مشقِ مرقوم وجودیہ اور مرشد کی توجہ سے یہ روح کے اندر بیدار ہونا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے روح کی اللہ کے لیے تڑپ اور کشش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

محیط - وسیع سمندر - یہاں مراد آپ ﷺ کی نوری ذات کا سمندر ہے۔

حباب - بلبہ - یعنی یہ تمام کائنات آپ ﷺ کے نور سے ہی تخلیق ہوئی اور آپ کی ذات کے مقابلے میں ان اشیاء کی وہی حیثیت ہے جو سمندر کے سامنے بلبل کی ہے۔

لوح - خنثی جس پر تمام انسانیت کی تقدیر لکھی ہے۔ قلم - جس سے تقدیر لکھی گئی۔

تیرا وجود - آپ ﷺ کی مبارک ذات الکتاب - قرآن

گنبدِ آگینہ رنگ - شیشے کے رنگ کا گنبد مراد آسمان۔

فقراء کا ملین نے عشق کو دیدار حق کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ عشق کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔

عشق حقیقی ہی بارگاہ رب العالمین میں باریابی دلاتا ہے۔ عشق ہی انسان کو ”شہ رگ“ کی روحانی راہ پر گامزن کر کے آگے لے جانے والا ہے۔ یہی اس راہ سے شناسا کراتا ہے، یہی روح کے اندر وصال محبوب کی تڑپ کا شعلہ بھڑکاتا ہے، یہی اسے دن رات بے چین و بے قرار رکھتا ہے، آتش ہجرتیز کرتا ہے اور یہی ”دیدار حق“ کا ذریعہ بنتا ہے۔

✽ محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا غوث الاعظم (رحمۃ اللہ علیہ) اپنے رسالہ اسرار الہیہ (الرسالۃ الغوثیہ) میں بیان فرماتے ہیں ”میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا پھر میں نے سوال کیا اے رب! عشق کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا! ”اے غوث الاعظم (رحمۃ اللہ علیہ)! عشق میرے لیے کر، عشق مجھ سے کر اور میں خود عشق ہوں اور اپنے دل کو اپنی حرکات کو میرے ماسوا سے فارغ کر دے۔ جب تم نے ظاہری عشق کو جان لیا پس تم پہ لازم ہو گیا کہ عشق سے فنا حاصل کرو۔ کیونکہ عشق عاشق اور معشوق کے درمیان پردہ ہے پس تم پر لازم ہے کہ غیر سے فنا ہو جاؤ کیونکہ ہر غیر عاشق اور معشوق کے درمیان پردہ ہے۔“

✽ حضرت رابعہ بصری (رحمۃ اللہ علیہ) کا قول ہے:

سجدہ مستانہ ام باشد نماز
درد دل با او بود قرآن من

ترجمہ: مستانہ وار محبوب کو سجدہ کرنا عاشقوں کی نماز حقیقی ہے اور درد بھرے دل کا سوز و گداز ان کا قرآن پڑھنا ہے۔

✽ مولانا روم (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں:

عشق آں شعلہ است کہ جوں بر فروخت
ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

ترجمہ: عشق ایسا شعلہ ہے کہ جب بھڑک اٹھتا ہے تو معشوق (حقیقی) کے سوا تمام چیزوں کو جلا دیتا ہے۔

✽ خواجہ حافظ فرماتے ہیں: ”جو شخص دل میں اللہ کا عشق نہیں رکھتا یقیناً اس کی عبادت بے سود مکرور یا ہے۔“ (دیوانِ حافظ)

✽ بابا بلھے شاہؒ اپنی کافی ”نی میں ہن سنیا“ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے عاشق علم و عقل کی بلندیاں پار کر کے جہاں پہنچ جاتے ہیں اس کی عالموں فاضلوں کو کچھ خبر نہیں۔

✽ میاں محمد بخش صاحبؒ فرماتے ہیں:

جنہاں عشق خرید نہ کیتا عیویں آ بھگتے

عشتے باہجھ محمد بخشا کیا آدم کیا گتے

ترجمہ: جنہوں نے اس دنیا میں عشق کا سودا نہ کیا اُن کی زندگی فضول اور بے کار گزری اور عشق کے بغیر آدم اور گتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

جس دل اندر عشق نہ رچیا گتے اس تھیں چنگے

خاوند دے گھر راکھی کر دے صابر بھکے ننگے

ترجمہ: جو دل عشقِ الہی میں مبتلا نہ ہوا اُس سے تو گتے بہتر ہیں کہ اپنے مالک کے گھر کی نگہبانی تب بھی صبر سے کرتے ہیں جب مالک انہیں کھانے کو بھی نہ دے اور دھکے مار کر نکالنے کی کوشش کرے تو بھی نہیں جاتے۔

✽ علامہ اقبالؒ کے ہاں بھی اپنے مرشد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عشق ہی راہِ فقر کی کلید ہے اور عشق ہی منزل تک پہنچاتا ہے۔ راہِ فقر راہِ عشق ہی ہے۔ عشق کے بغیر فقر کی انتہا ”دیدارِ الہی“ تک پہنچا ہی نہیں جاسکتا۔

علامہ اقبالؒ بھی تمام عارفین کی طرح عشق کے بغیر ایمان کو نامکمل قرار دیتے ہیں:

عشق دمِ جبریل، عشق دلِ مصطفیٰ

عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی

نہ ہو تو مردِ مسلمان بھی کافر و زندیق

عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اوّلین ہے عشق

عشق نہ ہو تو شرع و دیں بتِ کدّہٗ تصورات

بچھائی ہے جو کہیں عشق نے بساطِ اپنی

کیا ہے اس نے فقیروں کو وارثِ پرویز

مرشدِ اوّلین۔ اللہ کی طرف رستہ دکھانے والا پہلا رہنما۔

شرع و دیں۔ اسلامی قوانین اور مذہبی ارکان، نماز روزہ وغیرہ۔

بتِ کدّہٗ تصورات۔ کافرانہ و مشرکانہ خیالات کا بت خانہ۔ اگر دل میں لوگوں اور اشیاء کی محبت

کے بت یا اپنی خواہشات کے بت رکھ کر اللہ کی عبادت کی جائے تو وہ عبادت نہیں بت پرستی ہے۔

کیونکہ عبادت صرف جسم سے نہیں بلکہ دل اور روح سے کی جاتی ہے۔

بساط۔ شطرنج

وارثِ پرویز۔ بادشاہ خسرو پرویز کا جانشین۔ عشق کی قوت انسان کے درجات دنیا میں بھی بلند کرتی ہے اور آخرت میں بھی۔

دمِ جبریل۔ حضرت جبرائیل کا سانس، مراد یہ کہ عشق ہی سے فرشتوں کے نور کی تخلیق ہوئی۔

دلِ مصطفیٰ۔ حضور اکرم ﷺ کا مبارک قلب جو عشقِ الہی سے سرشار ہے۔ مراد یہ کہ مومنین کے قلوب اور ارواح بھی عشق سے اور عشق کے لیے تخلیق ہوئے۔

رسول۔ پیغام پہنچانے والا کلام۔ بات، گفتگو۔ یعنی عشق ہی کے وسیلے سے

اللہ کی بات اور اصل پیغام انسان تک پہنچتا ہے۔ کافر و زندیق۔ خدا کو نہ ماننے والا، منافق۔ جس

دل میں اللہ کے عشق سے بڑھ کر دنیا اور دنیا کے رشتوں کی محبت موجود ہو وہ زبان سے لاکھ اسلام کا اقرار کرے وہ کافر ہے کیونکہ اس نے دنیا کی محبت کو اللہ کے عشق پر ترجیح دی اور دنیا والوں کو اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف میں شریک بنایا۔

صدقِ خلیلؑ بھی ہے عشقِ صبرِ حسینؑ بھی ہے عشق

معرکہِ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق

توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق

ہوش کا دارو ہے گویا مستی تسنیم عشق

رسول ﷺ کے عشق میں سرشار ہو کر جنگیں لڑی اور فتح پائی۔

بت ہستی۔ جسم، وجود اور انا کا بت

ابراہیمؑ عشق۔ عشق کا ابراہیمؑ۔ جس طرح

حضرت ابراہیمؑ نے بتوں کو توڑ دیا اسی طرح عشق بھی وجود اور انا کے بتوں کو توڑ دیتا ہے۔

ہوش۔ عقل

دارو۔ دوا

مستی۔ مدہوشی نشہ

تسنیم۔ جنت کی ایک نہر کا نام۔ یعنی عشق کی مستی

عقلِ حقیقی کے لیے دوا کا کام کرتی ہے۔ عقل اللہ کی

نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو اس لیے دی تاکہ وہ

اس کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے

اللہ کو پہچانے لیکن انسان کی عقل اس دنیا میں ہی

پھنسی رہتی ہے اور اس کی رنگینیوں میں ہی مدہوش

رہتی ہے۔ جب عشقِ حقیقی کی دوا اسے ملتی ہے تو

اسے ہوش آتی ہے اور وہ اللہ تک پہنچتی ہے۔

صدقِ خلیلؑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدق

اور واحدانیت پر یقین، جس کی وجہ سے انہیں آگ

میں ڈال دیا گیا اور آگ آپ پر ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ کا

یقین عشق کی بدولت تھا، آگ میں کود جانے کی ہمت

بھی عشق سے ملی اور آگ کی تپش بھی عشق کی شدید

آتش کی وجہ سے آپ پر ٹھنڈی ہو گئی۔

صبرِ حسینؑ۔ معرکہ کربلا میں حضرت امام حسینؑ کا

صبر بھی عشقِ حقیقی کی بدولت تھا جس نے انہیں تسلیم

ورضا کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیا۔

معرکہ وجود۔ جسم اور روح کی جنگ جس میں کبھی

جسم اور اس کی خواہشات غالب آنے کی کوشش کرتی

ہیں تو کبھی روح اور اس کی خواہشات۔ جسم و روح کی

یہ جنگ بھی عشق ہی کی بدولت ہے۔ جن لوگوں میں

عشقِ حقیقی نہیں ہوتا ان میں یہ جنگ بھی نہیں ہوتی

کیونکہ ان کا جسم ہمیشہ ان کی روح پر غالب رہتا ہے۔

بدر و حنین۔ مقام بدر اور حنین پر حضور اکرم ﷺ

کی قیادت میں صحابہ کرامؓ نے اللہ اور اس کے

جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی

مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فروغ
عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام
عشق فقیرِ حرم، عشق امیرِ جنود
عشق ہے ابنِ السبیل، اس کے ہزاروں مقامات

عشق کی ایک بخت نے طے کر دیا قصہ تمام
اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں

فقیرِ حرم۔ فقر کی راہ پر چلنے والا مومن جس کا مقام
اللہ کا حرم ہے۔

امیرِ جنود۔ لشکر کا سردار

ابنِ السبیل۔ جو مال و دولت اور خزانے تو رکھتا ہو
مگر ان پر قابض نہ ہو اور انہیں اللہ کی راہ میں بے
دریغ خرچ کرتا ہو۔

ہزاروں مقامات۔ اللہ کے قرب کی راہ پر آگے
بڑھتے ہوئے عشق ہزاروں مقامات سے گزرتا ہے۔

جست۔ چھلانگ

قصہ تمام۔ کہانی ختم کر دی

بے کراں۔ بے حد وسیع۔ جس کا کوئی کنارہ نہیں

آدابِ خود آگاہی۔ اپنی ذات اور اپنی حقیقت
یعنی خودی کو پہچاننے کے آداب۔

غلاموں۔ اپنے نفس اور خواہشات کے غلام

اسرارِ شہنشاہی۔ حکمرانی کے راز۔ عشق کی بدولت
انسان اپنے نفس پر بھی حکمران ہو جاتا ہے اور
کائنات پر بھی۔ کائنات کی کوئی رکاوٹ اسے اللہ
تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی اور جب وہ اللہ تک پہنچ
جاتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے سامنے سرنگوں
ہو جاتی ہے۔

مردِ خدا۔ بندہ مومن

صاحبِ فروغ۔ ہر دم ترقی پذیر۔ بہتر سے

بہترین کی جانب گامزن۔

عشق کے خورشید سے شامِ اجل شرمندہ ہے

عشق سوزِ زندگی ہے، تا ابد پائندہ ہے

عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم

عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزِ دم بہ دم

عشق کے مضراب سے نغمہٴ تارِ حیات

عشق سے نورِ حیات، عشق سے نارِ حیات

حدِ ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی

سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری

موجودہ زمانہ کو آپ ﷺ دیکھتے ہیں تو عشق کہیں نظر نہیں آتا۔ علم و عقل کا دور ہے۔

خورشید۔ چمکدار سورج

شامِ اجل۔ موت کی شام

سوزِ زندگی۔ زندگی کی حرارت

تا ابد پائندہ۔ ہمیشہ رہنے والا

نوائے زندگی۔ زندگی کی آواز

زیر و بم۔ اتار چڑھاؤ، رنگارنگی خوبصورتی۔

مٹی کی تصویر۔ مٹی سے بنا انسانی جسم

سوزِ دم بہ دم۔ ہر سانس میں پیدا ہونے والی

حرارت، جذبوں کی گرمی

مضراب۔ ستار بجانے والا چھلا

نغمہ۔ گیت، ترانہ

تارِ حیات۔ زندگی کا ساز۔ عشقِ زندگی کے ساز

میں گیت بھرتا ہے۔

نورِ حیات۔ زندگی کا نور

نارِ حیات۔ زندگی کی حرارت، گہما گہمی

حدِ ادراک۔ عقل و فہم کی حد

دل کی موت۔ روح کی موت

دوری۔ اللہ کی ذات سے دوری

عقل ہے بے زمام ابھی عشق ہے بے مقام ابھی
 نقش گرِ ازل! ترا نقش ہے ناتمام ابھی
 دانش و دین و علم و فنِ بندگی ہوس تمام
 عشقِ گرہ کشائے کا فیض نہیں ہے عام ابھی
 جوہرِ زندگی ہے عشق جوہرِ عشق ہے خودی
 آہ کہ ہے یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی
 آپ ﷺ پیام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عشق کے جہاں میں ہر ایک کو اپنا مقام خود پیدا کرنا پڑتا
 ہے یہاں حسبِ نسب کام نہیں آتے۔

دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر
 نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر
 اقبالؔ کے نزدیک عشق ہی انسان کی تربیت کرتا ہے اور اس کے اندر سے غیر اللہ کو نکال کر اُسے
 بارگاہِ حق کے لائق بناتا ہے:

میں کی گئی محنت، عبادت اور ہر طرح کی جدوجہد۔
 عشقِ گرہ کشا۔ تمام مشکلات کو حل کرنے والا
 عشق۔ اللہ کے عشق کی قوت سے دینی و دنیاوی تمام
 مشکلات کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے۔
 جوہرِ عشق۔ عشق کی حقیقت
 تیغ تیز۔ تیز تلوار (عشق کی)
 پردگی نیام۔ نیام میں چھپی ہوئی ہے
 دیار۔ علاقہ، ملک

بے زمام۔ بغیر لگام کے، قابو سے باہر
 بے مقام۔ اپنے اصل مقام سے دور
 نقش گرِ ازل۔ ازل کا مصور، اللہ تعالیٰ
 نقش۔ تصویر، مراد انسان جو اللہ کا بنایا ہوا نقش ہے
 ناتمام۔ نامکمل، آج کا انسان جسم تو ہے روح
 نہیں۔ اللہ کی ذات کا اظہار اس میں کامل نہیں ہے۔
 دانش۔ عقل
 فن۔ کاریگری
 بندگی ہوس۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لالچ

اقبالِ عشق نے مرے سارے بل دیئے نکال
مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی
مسلمان اگر عشقِ الہی میں مبتلا نہیں ہے تو علامہ رحمہ اللہ اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔
مسلم ار عاشق نباشد کافر است

ترجمہ: مسلمان اگر عاشق نہیں تو وہ مسلمان نہیں کافر ہے۔

مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی عشقِ حقیقی سے محرومی ہے:

بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے
مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے

آپ رحمہ اللہ کی فارسی شاعری میں بھی عشق کا سوز و ساز موجود ہے:

عشق را از تیغ و خنجر پاک نیست
اصل عشق از آب و باد و خاک نیست

ترجمہ: عشق کو تلوار اور خنجر سے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ عشق کی اصل (بنیاد) پانی، ہوا اور خاک
(یعنی عناصرِ اربعہ) سے نہیں ہے، اربعہ عناصر سے جسم تخلیق ہوا۔ عشق کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ
روح سے ہے۔

در جہاں ہم صلح و ہم پیکار عشق
آب حیواں، تیغ جوہر دار عشق

ترجمہ: دنیا میں عشق صلح بھی ہے اور جنگ بھی۔ وہ آبِ حیات بھی ہے اور تیز کاٹ والی تلوار بھی۔

عشق صیقل می زند فرہنگ را

1

جوہر آئینہ بخشد سنگ را

اہل دل را سینہ سینا دہد

2

باہر مندال ید بیضا دہد

- 3 پیش او ہر ممکن و موجود مات
جملہ عالم تلخ و او شارب نبات
- 4 گرمی افکار ما از ناری اوست
آفریدن جاں دمیدن کار اوست
- 5 عشق مور و مرغ و آدم رابس است
عشق تنہا ہر دو عالم رابس است
- 6 دلبری بے قاہری جادوگری است
دلبری با قاہری پیغمبری است
- 7 ہر دو را در کارہا آمیخت عشق
عالی در عالی انگیخت عشق

۱۔ عشق انسان کو سان پر لگاتا ہے اور یوں گویا پتھر کو آئینہ بناتا ہے اور وہ اس آئینہ سے دیدار (الہی) کرتا ہے۔ ۲۔ عشق اہل دل کو وادی سینا کا سینہ عطا کرتا ہے اور اہل ہنر کو ید بیضا عطا کرتا ہے۔ یعنی ایسا سینہ جس میں خدا کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے اور عشق ہی کی بدولت عاشق ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جن میں معجزوں کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ ۳۔ عشق کے سامنے ہر ممکن اور موجود (کائنات کی ہر شے) سرنگوں ہے۔ اگر سارا جہان کڑوا ہے تو عشق گویا مصری کی ڈلی ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں اگر کوئی دل کشی اور دل ربائی ہے تو یہ سب عشق کے باعث ہے ورنہ بصورت دیگر ساری کائنات ایک بے قدر و منزلت اور بے مزہ یا کڑوی شے ہوتی۔ ۴۔ ہمارے افکار میں حرارت و گرمی عشق ہی کی آگ کے باعث ہے۔ پیدا کرنا اور روح پھونکنا عشق کا کام ہے۔ گویا عشق روح کو بیدار کر کے اس (روح) میں دیدار کی قوت پیدا کرتا ہے۔ ۵۔ عشق چوٹی پرندہ اور

۱۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات اور گفتگو کے لیے جایا کرتے تھے۔ طور کا پہاڑی وادی سینا میں ہے۔

انسان یعنی سب مخلوق کے لیے کافی ہے۔ عشق اکیلا ہی دونوں جہانوں کے لیے کافی ہے۔ گویا ہر مخلوق کے وجود کے لیے ضروری ہے اور دونوں جہانوں کے مقاصد عشق ہی کے طفیل عمل پذیر اور پورے ہوتے ہیں۔ یا یہ کہ اگر دونوں جہانوں سے مستفید و مستفیض ہونے کی خواہش ہو تو اس کے لیے عشق بنیادی ضرورت ہے۔ ۶۔ قاہری (جلال) کے بغیر جو دلبری (مرشد کو دلبر بھی کہتے ہیں) ہے وہ محض جادوگری ہے۔ دلبری قاہری کے ساتھ ہو تو وہ پیغمبری ہے۔ حقیقی حسن وہ ہے جس میں اللہ کا جلال اور جمال دونوں ہوں اور جب دونوں صفات اس میں ہوں گی تو وہ پیغمبری شان کا حامل ہوگا۔ ۷۔ عشق نے ان دونوں یعنی قاہری (جلال) اور دلبری (جمال) کو کاموں میں باہم ملا رکھا ہے۔ عشق نے ایک عالم کے اندر ایک اور عالم برپا کر رکھا ہے۔ گویا دونوں میں سے کوئی ایک بھی تنہا مثبت نتیجے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے اسی لیے عشق نے انہیں کاموں میں باہم مصروف رکھا ہے۔ ”ایک عالم کے اندر ایک اور عالم“ سے مراد جمال میں جلال کی اور جلال میں جمال کی صفات پیدا کر رکھی ہیں کہ اسی سے دنیا کا صحیح وجود برقرار رہ سکتا ہے اور ان دونوں کی بدولت ہی انت نئے جہانوں کی تعمیر ہو سکتی ہے۔

اصل ”توحید“ عشق ہے اور عشق کے بغیر توحید ایسے ہے کہ جیسے تلوار کے بغیر ایک خالی نیام۔

عاشقی؟ توحید را بر دل زدن

وانگے خود را بہر مشکل زدن

ترجمہ: عاشقی کیا ہے؟ عاشقی توحید ایزدی (اللہ تعالیٰ) کو دل میں بسانا ہے اور پھر ہر مشکل سے نکلنا ہے یا ہر مشکل کا سامنا کرنا ہے تاکہ توحید صحیح معنوں میں پختہ ہو جائے۔

تو ہم بذوقِ خودی رس کہ صاحبانِ طریق

بریدہ از ہمہ عالم بخویش پیوستند

ترجمہ: تو بھی خودی کا ذوق خود میں پیدا کر کیونکہ عشق کے مسلک پر چلنے والے ساری دنیا سے

کٹ کر اپنی ذات میں محو ہو گئے۔ ٹو بھی ان کا مسلک اختیار کر کے اپنی معرفت حاصل کر اور یوں دنیا پر چھٹا جا۔

عمر ہا در کعبہ وبت خانہ می نالد حیات
تا زبزم عشق یک دانائے راز آید بروں
ترجمہ: برسوں زندگی کبھی کعبہ میں کبھی بت خانہ میں روتی ہے تب جا کر عشق کے پردے سے ایک
دانائے راز (انسانِ کامل یا اقبال کا مردِ مومن) باہر نکلتا ہے۔
فیض احمد فیض کے بقول عشق کی بازی میں ہار جیت کا تصور کرنا ہی محال ہے، یہاں ہار بھی
جیت ہی ہے:

گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا
گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں

عاشق کی انتہا ”مرتبہ معشوق“

عاشق کی انتہا مرتبہ معشوق (محبوب) ہے۔

عشق کی انتہا یہ ہے کہ عاشق عشق کرتے کرتے معشوق بن جاتا ہے اور معشوق عاشق بن جاتا ہے۔ اس کے متعلق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ نور الہدیٰ کلاں میں فرماتے ہیں:

مرتبہ فقر اصل میں مرتبہ معشوق ہے۔ عشق کی انتہا یہ ہے کہ عاشق عشق کرتے کرتے معشوق بن جاتا ہے اور معشوق عاشق بن جاتا ہے۔ معشوق کو جس چیز کی خواہش ہو عاشق اسے مہیا کر دیتا ہے بلکہ معشوق کے دل میں جو بھی خیال گزرتا ہے اس کی خبر عاشق کو ہو جاتی ہے اور وہ معشوق کی خواہش کو ایک ہی نگاہ میں پورا کر دیتا ہے۔

اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں:

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

چوں تمام افتد سراپا نازی گردد نیاز
قیس را لیلیٰ ہی نامند در صحرائے من

ترجمہ: جب عشق کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ سراپا ناز (محبوب) کی صورت اختیار کر لیتا ہے چنانچہ میرے صحرائے عشق میں قیس کو لیلیٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی عاشق کا عشق جب کمال کو پہنچ جاتا ہے تو عاشق گویا خود معشوق بن جاتا ہے۔

از نگاہ عشق خارا شق بود
عشق حق آخر سراپا حق بود

ترجمہ: عشق کی نگاہ سخت پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے۔ حق کا عشق آخر کار خود حق کی مکمل صورت بن جاتا ہے۔ (حق کے ساتھ عشق آخر خود حق بن جاتا ہے)

علم، عقل اور عشق

عقل کا منبع دماغ اور عشق کا مرکز دل ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری ہے۔ تمام دنیاوی علوم کی بنیاد عقل اور خرد پر ہے اور یہ سب علوم عقل ہی کی بدولت حاصل کیے جاتے ہیں تو بد لے میں یہ عقل و خرد میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ انسانی عقل اور اس کا علم محدود ہے۔ عقل اور اس کی بنا پر حاصل کردہ علم ہمیں زمان و مکان کی حدود سے باہر نہیں لے جاسکتا اور عقل اور علم کی بنا پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب ہم علم اور عقل کی حدود پار کر کے عشق کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو عشق تمام حدود پار کر کے ہمیں ”لامکان“ تک پہنچا دیتا ہے۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ”ہم عشق اللہ کو علم و عقل سے بیان نہیں کر سکتے“۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں:

عشق آمد عقل خود آوارہ شد

شمس آمد شمع خود بیچارہ شد

ترجمہ: عشق آگیا تو عقل بے چاری بے کار ہو گئی جیسے سورج نکلا تو شمع کی ضرورت نہ رہی۔

رہ عقل جزو پیچ در پیچ نیست

رہ عاشقان جزو خدا پیچ نیست

ترجمہ: عقل کا راستہ بہت پیچیدہ اور مشکل ہے اور عاشقوں کا راستہ خدا کے سوا کچھ نہیں۔

✽ خواجہ حافظ فرماتے ہیں:

”حکایتِ عشق حرف و آواز سے بری و بالا ہے۔“

عشق اللہ سے سرشار اور مست انسان اپنی دید کے نظارہ سے بڑے سے بڑے عالم و فاضل کو بھی دیوانہ بنا دیتا ہے۔ دیوانِ شمس تبریز میں ہے ”گرچہ تو علمیت میں افلاطون و لقمان بھی ہو“ میں تجھے اپنی دید کے ایک ہی جلوہ سے نادان بنا دوں گا۔“

✽ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باھو ﷺ فرماتے ہیں ”علم اور عقل عشقِ الہی کی راہ کی بڑی کمزوری ہے۔ عشقِ الہی میں وہ لطف و سرور ہے کہ اگر کسی جید عالم کو اس کا ذرہ سا مزہ مل جائے تو وہ تمام علمیت بھول کر عشقِ الہی میں گم ہو جائے۔“ آپ ﷺ ایک پنجابی بیت میں فرماتے ہیں:

عشق سمندر چڑھ گیا فلک تے کتول جہاز کچوے ھو

عقل فکر دی ڈونڈی نوں چا پہلے پور بوڑیوے ھو

کرکن کپڑ پوون لہراں جد وحدت وچ وڑیوے ھو

جس مرنے تھیں خلقت ڈردی باھو عاشق مرے تاں جیوے ھو

ترجمہ: عشق کا دریا چڑھ کر وحدت کے بحرِ بیکراں تک پہنچ گیا ہے۔ فقر تو محض عشق کی راہ ہے اس میں عقل کا کیا کام۔ اس لئے عقل و فکر کی ناکارہ کشتی کو پہلے دن ہی ڈبو کر اس سے نجات حاصل کر

لینی چاہیے۔ دریائے وحدت میں جب طالب داخل ہوتا ہے تو تکالیف، مشکلات اور مصائب کے خطرات کا تو سامنا کرنا ہی پڑتا ہے اور جس موت سے خلقت ڈرتی ہے عاشق کو اسی موت کے بعد حیاتِ ابدی نصیب ہوتی ہے۔

✽ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عقل اور عشق کے متعلق فرماتے ہیں:

✽ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور

چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے

✽ تازہ مرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا

عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب

✽ عقل عتیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے

عشق بے چارہ نہ ملّا ہے نہ زاہد نہ حکیم

ذات سراپا عشق ہے۔ ان کا اللہ تعالیٰ سے شدید عشق ہی انہیں معراج کی رات وقت اور زمین و آسمان کی حدود سے نکال کر اللہ تک لے گیا۔

عقل تمام بولہب۔ بولہب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام اور حقیقت کو عقل کے مطابق سمجھا اور انہیں صرف ایک انسان پایا جبکہ صحابہ کرام نے عشق کی قوت سے ان کی حقیقت کو پہچان لیا اور منظرِ حق تعالیٰ پایا۔

عتیار۔ مکار، دھوکہ باز

زاہد۔ زہد و عبادت کرنے والا

چراغِ راہ۔ راستہ دکھانے والی روشنی

منزل۔ اللہ کی ذات کا قرب و دیدار۔ اللہ عقل سے ماوراء ہے عقل اس تک پہنچنے کا راستہ تو دکھا سکتی ہے لیکن منزل تک صرف عشق پہنچاتا ہے۔ اللہ کی معرفت عقل سے حاصل کرنا ممکن نہیں کیونکہ اللہ انسان کی عقل میں نہیں سماتا۔

تازہ۔ دوبارہ شروع ہونا، پھر واقع ہونا۔

ضمیر۔ باطن

معرکہ کہن۔ پرانی جنگ، حق باطل کے درمیان ازل سے جاری رہنے والی جنگ۔

عشق تمام مصطفیٰ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

عقل نفع و نقصان کا حساب رکھتی ہے، لیکن عشق ان باتوں سے ماورا ہے:

بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشاے لبِ بام ابھی

علم اور عشق کا موازنہ کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن
عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن
بندہ تخمین و ظن! کرم کتابی نہ بن

عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب!

عشق کی گرمی سے معرکہ کائنات
علم مقامِ صفات عشق تماشاے ذات

کرم کتابی۔ کتابی کیڑا، بہت زیادہ مطالعہ کرنے والا۔

سراپا حضور۔ ہر لمحہ اللہ کے حضور حاضر اور اس کے جلووں کا مشاہدہ کرنے والا۔

سراپا حجاب۔ مکمل پردے میں، یعنی اللہ سے دور، اندھیروں میں گم۔

گرمی۔ حرارت، تیزی

معرکہ کائنات۔ دنیا کی رونق اور چہل پہل۔

مقامِ صفات۔ اللہ کو صرف اس کی صفات کی حد تک جاننے والا۔

تماشاے ذات۔ اللہ کی ذات کا دیدار کرنے والا۔

بے خطر۔ بے دھڑک، بلا خوف

آتشِ نمرود۔ نمرود کی آگ جو اس نے حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے بھڑکائی تھی۔

محو تماشا۔ نظارہ کرنے میں مشغول

لبِ بام۔ چھت پر، عشق اپنے محبوب کو پانے کے لیے آگ میں بھی بے دھڑک کود جاتا ہے جبکہ عقل

صرف اپنے نفع و نقصان کے بارے میں سوچتی ہی رہ جاتی ہے۔

دیوانہ پن۔ پاگل پن، جنون

تخمین و ظن۔ اندازے اور گمان لگانے والا یعنی ہر وقت حساب کتاب کرنے والا، نفع و نقصان کے

بارے میں سوچنے والا۔

عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات
 علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب!
 عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دیں
 عشق کے ادنیٰ غلام صاحبِ تاج و نگیں
 عشق مکان و مکیں، عشق زمان و زمیں
 عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب

سکون۔ نفس مطمئنہ کا مقام جہاں پہنچ کر اللہ بندے سے راضی اور بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، روح کو اللہ کا قرب و دیدار مل جاتا ہے تو وہ پرسکون اور مطمئن ہو جاتی ہے۔

ثبات۔ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم۔

حیات و ممات۔ زندگی اور موت۔ عشق روح کی زندگی ہے اور نفس کی موت ہے۔

پیدا سوال۔ ظاہر سوال، علم جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے نئے نئے سوال پیدا کرتا ہے جن کے جوابوں میں مزید سوال چھپے ہوتے ہیں۔

پنہاں جواب۔ پوشیدہ جواب۔ عشق میں ہر سوال کا جواب پوشیدہ ہے، اللہ اور کائنات کا ہر بھید عشق کے ذریعے کھلتا ہے۔

سلطنت۔ دنیاوی حکومت، صحابہ کرامؓ نے اپنے عشق حقیقی ہی کی قوت سے دنیا فتح کی اور سلطنتِ اسلام کو وسعت دی۔

ادنیٰ غلام۔ معمولی نوکر

صاحبِ تاج و نگیں۔ شاہی تاج اور فوج رکھنے والے یعنی دنیاوی حکمران۔ اکثر بڑے بڑے بادشاہ اولیاء اللہ اور فقراء کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دعاؤں اور مدد کی درخواست کرتے رہے ہیں، لیکن حقیقی اولیاء و فقراء کبھی کسی حکمران کے در پر نہیں گئے کیونکہ ان کے پاس عشق حقیقی کی سب سے بڑی قوت اور خزانہ ہوتا ہے۔

مکان۔ گھر، ٹھکانہ

مکیں۔ مکان میں رہنے والا۔ یعنی یہ کائنات بھی عشق کی وجہ سے تخلیق ہوئی اور عشق ہی کی وجہ سے قائم ہے، اور اس میں رہنے والا انسان بھی۔

زمان۔ وقت۔ زمین کی سورج کے گرد گردش، جس کی وجہ سے وقت تخلیق ہوتا ہے، بھی عشق ہی کی بدولت ہے۔

سراپا یقین۔ اللہ کی وحدانیت پر مکمل بھروسہ۔

فتح باب۔ بند دروازے کا کھلنا، مراد مشکل کا حل ہونا۔

عشق کی بدولت اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور توکل حاصل ہوتا ہے اور اس توکل و یقین کی بدولت ہر مشکل

حل ہو جاتی ہے۔

شرع محبت میں ہے عشرتِ منزل حرام
شورشِ طوفانِ حلال لذتِ ساحل حرام
عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام
علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے اُم الکتاب

عشق کی تیغِ جگر دار اڑالی کس نے
علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی
(عالم عشق کی تیغِ گم کر چکے ہیں اب صرف اُن کے پاس خالی نیام باقی ہے۔)
صبحِ ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے
جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول

اُم الکتاب۔ کتاب کو پیدا کرنے والا، اس دنیا اور
زندگی کی کتاب عشق سے پیدا ہوئی۔
تیغِ جگر دار۔ جگر رکھنے والی تلوار یعنی جوش و جذبہ
ابھارنے والی عشق کی تلوار جس کے ذریعے نفس سے
جہاد کیا جاتا ہے۔

نیام۔ تلوار رکھنے والا خول، یعنی عشق کی تلوار تو
غائب ہے اب خالی نیام سے کیسے لڑا جائے۔ علم نفس
سے جہاد کے نہ تو طریقے سکھا سکتا ہے نہ قوت دے
سکتا اور نفس کے جہاد کے بغیر نہ دنیا کو سنوارا جاسکتا
ہے نہ دین کو اور نہ اللہ کو پایا جاسکتا ہے۔

صبحِ ازل۔ زندگی کی ابتدا کے وقت

شرع محبت۔ عشق حقیقی کا قانون

عشرتِ منزل حرام۔ ایک جگہ ٹھہر جانے کی خوشی
حرام ہے۔ عشق ہر لمحہ مزید قرب الہی کی جدوجہد میں
مصروف رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔

شورشِ طوفان۔ طوفان کا شور، ہر لمحہ رہنے والی
عشق کی ہلچل۔ باطنی آزمائشوں کے طوفانوں سے
مقابلہ کر کے ہر لمحہ آگے بڑھتے رہنا۔

لذتِ ساحل۔ ایک مقام پر ٹھہر کر سکون لینے کی
لذت۔

بجلی۔ تڑپ، تپش

حاصل۔ ذاتی فائدہ، عشق ہمیشہ محبوب پر اپنا سب
کچھ لٹا دینا چاہتا ہے۔

ابن الکتاب۔ کتاب سے پیدا ہوا

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے فارسی کلام میں بھی علم و عقل کو ہی عشق کی راہ کی رکاوٹ قرار

دیتے ہیں۔

1 عشق صید از زور بازو افکند

عقل مکار است و دایمی زند

2 عقل را سرمایہ از بیم و شک است

عشق را عزم و یقین لایفک است

3 آن کند تعمیر تا ویراں کند

ایں کند ویراں کہ آباداں کند

4 عقل چوں باد است ارزاں در جہاں

عشق کمیاب و بہائے او گراں

ترجمہ: 1- عشق اپنے بازو کی قوت سے شکار کرتا ہے، لیکن عقل فطرتاً مکار ہے اور وہ مکر و فریب کے

جال پھیلاتی رہتی ہے۔ 2- عقل کا سارا سرمایہ خوف اور شک و شبہ ہے۔ اس کے برعکس عشق سے

عزم اور یقین جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ 3- عقل جو تعمیر کرتی ہے اس کا نتیجہ بالآخر ویرانی ہوتا ہے، لیکن

عشق اس غرض سے ویران کرتا ہے کہ اسے مستقل طور پر آباد کر دے (یہاں پر مرشد کی اس صفت

کی طرف اشارہ ہے کہ وہ طالب کی پرانی شخصیت کو ختم کر کے اُسے نئے انداز سے تراشتا ہے)۔

عقل کی تعمیر میں تخریب کا پہلو ہوتا ہے جبکہ عشق کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ 4- عقل اس

دنیا میں ہوا سے بھی زیادہ سستی ہے۔ عشق بہت کم یاب ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔

1 عقل محکم از اساس چوں و چند

عشق عریاں از لباس چوں و چند

2 عقل میگوید کہ خود را پیش کن

عشق گوید امتحان خویش کن

3 عقل با غیر آشنا از اکتساب

عشق از فضل است و باخود در حساب

4 عقل گوید شاد شو، آباد شو

عشق گوید بندہ شو، آزاد شو

ترجمہ: 1- عقل کیا، کیوں، کیسے اور کتنا جیسے سوالات اور ان کے جوابات کی بنیاد پر مستحکم ہوتی ہے جبکہ عشق ایسے سوال و جواب کا روادار ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس لباس سے عاری ہے۔ 2- عقل کہتی ہے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھا یعنی دولت، عزت، حکومت اور شہرت حاصل کر، عشق کہتا ہے کہ آگے بڑھانے کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو آزمانا چاہیے۔ 3- عقل کا سارا زور خود نمائی پر ہے جبکہ عشق اپنا محاسبہ خود کرتا ہے۔ عقل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسب سے حاصل کی جاتی ہے اور عشق سے بڑھ سکتی ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسے غیر سے آشنائی پیدا کرنے میں تامل نہیں ہوتا (بشرطیکہ کوئی فائدہ پہنچنے کی امید ہو) اس کے برعکس عشق صرف خدا کے فضل پر موقوف ہے۔ غیر سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت اپنے ہی حساب اور جانچ پڑتال میں مصروف رہتا ہے۔ (وہ عقل کی طرح دوسروں کا محتاج نہیں) بلکہ وہ اپنا جائزہ آپ لے لیتا ہے۔ 4- عقل انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ راحت و شادمانی حاصل کرو اور مزے کی زندگی گزارو اس کے برعکس عشق یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اور ماسوائے اللہ کے ہر محکومی اور غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔

✽ پیام مشرق میں آپ ﷺ عقل و عشق کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

1 عقلے کہ جہاں سوزد یک جلوہ بے باکش

از عشق بیاموزد آئین جہاں تابلی

2 عشق است کہ درجانت ہر کیفیت انگیزد

از تاب و تب روی تاجرت فارابی

3 ایں حرفِ نشاطِ آورِ می گویم وی رقصم

از عشقِ دل آساید با ایں ہمہ بیتابی

4 ہر معنی پیچیدہ در حرفِ نمی گنجد

یک لحظہ بدل در شو شاید کہ تو دریابی

ترجمہ: ۱۔ وہ عقل جو اپنے ایک بے خوف جلوے سے دنیا جلا ڈالتی ہے دنیا کو روشن کرنے کا اصول عشق سے سیکھتی ہے۔ علامہ نے اپنے بیشتر اشعار میں عقل پر عشق کی برتری کو مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے۔ اس شعر میں عقل کو تخریب کی اور عشق کو تعمیر کی علامت بتایا گیا ہے۔ ۲۔ یہ عشق ہی ہے جو تیری جان میں ہر کیفیت پیدا کرتا ہے چنانچہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی عاشقانہ تڑپ اور ان کے سوز و گداز سے لے کر فارابی کی حیرت تک سبھی عشق کی کار فرمایاں ہیں۔ اسی کیفیت نے ان عظیم ہستیوں کی بقا کا سامان کیا ہے۔ ۳۔ میں جب یہ نشاط آور لفظ (عشق) کہتا یا ادا کرتا ہوں تو میں وجد میں آجاتا ہوں (مجھ پر وجد طاری ہو جاتا ہے) کیونکہ عشق ہی کی بدولت دل اپنی تمام تر بے قراری کے باوجود سکون و اطمینان پاتا ہے۔ ۴۔ ہر الجھا ہوا معنی الفاظ کی وساطت سے واضح نہیں کیا جاسکتا، تو کچھ دیر کے لیے اپنے دل میں ڈوب جا شاید تو اس صورت میں عشق کی کیفیت و حقیقت کو سمجھ لے۔ مطلب یہ کہ عشق کی رمز و حقیقت بڑی گہری ہے جو اسی وقت واضح اور روشن ہو سکتی ہے جب دل عشق سے آشنا ہو جائے یا جب انسان جذبہ عشق سے سرشار ہو جائے۔

عقل او را سوئے جلوت می کشد

عشق او را سوئے خلوت می کشد

ترجمہ: عقل اس (انسان) کو جلوت (صفات کی کثرت) کی طرف کھینچتی ہے۔ جب کہ عشق اسے (طالب کو) خلوت (ذات کی وحدت) کی طرف کھینچتا ہے۔ گویا ہر طرف صفاتِ الہیہ کی جلوہ گری نے انسان میں عقل و عشق کو پیدا کر دیا۔ عقل اسے باہر کی دنیا کی طرف توجہ کرنے کو کہتی ہے جبکہ

عشق انسان کو اپنے باطن کی دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے یا اسے اپنے باطن کی سیر کرنے کو کہتا ہے۔ یہ ”سیر الی اللہ“ ہے جبکہ عقل والی سیر ”آفاقی“ ہے۔

عشق کا کھیل ایسا ہی نرالا ہے جسے اللہ کے عشق میں بے چین و بے قرار صادق دل، عقل اور خرد کی حدود سے باہر نکل کر اپنی زندگی اور مال و متاعِ داؤ پر لگا کر کھیلتے ہیں۔ اگر جذبہ صادق ہوں تو مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور دیدارِ حق نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ یہ عشق ہی ہے جو دیدارِ حق تعالیٰ کا راستہ دکھاتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے عقل کے ہزار ہا ہزار قافلے سنگ سار ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ پاسکے۔ فقراء نے عشق ہی کے راستہ سے دیدارِ حق تعالیٰ کی نعمت حاصل کی۔

www.sultan-ul-
 www.associations.com

دیدارِ حق تعالیٰ

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ فقر دیدارِ الہی کا علم ہے اور راہِ فقر کے راہی کا سب سے بڑا انعام دیدارِ حق تعالیٰ ہے۔ اس مقام تک پہنچنے والے کو عام اصطلاح میں عارف کہا جاتا ہے اور عارف اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتا ہے یعنی وہ علم الیقین کا نہیں حق الیقین کا قائل ہوتا ہے۔

دیدارِ الہی یا مشاہدہ حق تعالیٰ کے لیے عربی میں دو الفاظ ”لقائے الہی“ اور ”رویت حق تعالیٰ“ استعمال ہوتے ہیں۔ لقا کے لغوی معنی دیدار، چہرہ، صورت، شکل اور ملاقات کے اور رویت کے لغوی معنی دیدار، نظارہ اور صورت کا نظر آنا کے ہیں۔ اب علماء کرام ان الفاظ کا ترجمہ کرتے وقت اپنی اپنی صوابدید کے مطابق معانی کا استعمال کرتے ہیں لیکن عارفین اور فقراء کے ہاں ”لقاء“ سے مراد ”دیدار“ ہے۔

انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہے، پہچان ہی دراصل دیدارِ الہی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو عارفین یعنی فقراء کو عطا کی جاتی ہے۔ لذتِ دیدار سے بہتر کوئی لذت نہیں

ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نور بصارت سے نہیں نور بصیرت سے حاصل ہوتا ہے۔

✽ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر اس کی عبادت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ریا کار ہے۔“

(مرآۃ الاسرار)

اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق محض اس غرض سے کی ہے کہ اس کی پہچان ہو، اس کے حسن جلال و جمال کے جلوے آشکار ہوں اور اس پر مر مٹنے والا کوئی عاشق ہو۔ روز الست عشق کی یہ بھاری امانت پوری کائنات میں صرف انسان نے ہی اٹھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی اور شفقت فرمائی کہ عالم خلق (دنیا) میں جب بھی انسان نے اس ”عہد“ کو بھولنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی صورت میں اُسے ہادی اور راہنما عطا فرمادئے جو نہ صرف اس عہد کو یاد کراتے رہے بلکہ ”عشق کے امتحان“ میں کامیابی کی تیاری بھی کرواتے رہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام، جن کے لئے یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے، مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو عشق کا بھولا ہوا سبق یاد کرایا اور قرآن مجید اور سنت مبارکہ کی صورت میں ایک ضابطہ حیات نوع انسانی کو دیا۔

قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے:

✽ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَذٰلِكَ فَمُلِّقْنٰهُ ۝ (الانشاق-۶)

ترجمہ: اے انسان تو اللہ کی طرف کوشش کرنے والا اور اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔

پھر اس کی تشریح فرمائی:

✽ فَفَرِّوْا اِلٰى اللّٰهِ ط - (الذّٰرِیۃ-۵۰)

ترجمہ: پس دوڑو اللہ کی طرف۔

پھر مزید مہربانی فرمائی کہ تم کوشش تو کرو۔

✽ اَتَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۝ (الفرقان-۲۰)

ترجمہ: آیا تم صبر کئے بیٹھے ہو؟ (اور اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو؟) حالانکہ تمہارا رب تمہاری طرف دیکھ رہا ہے اور تمہارا منتظر ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہماری طرف آنے کے راستے پالیتے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت۔ ۶۹)

ترجمہ: اور جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش اور محنت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیتے ہیں۔

پھر لقائے الہی تک پہنچنے کا طریقہ بھی بتا دیا:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ (الکہف۔ ۱۱۰)

ترجمہ: جو شخص اپنے رب کا لقاء چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ اختیار کرے۔ اور جو لوگ دیدارِ الہی کی خواہش اور کوشش نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی وعید فرما دی:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِمَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ (یونس۔ ۷-۸)

ترجمہ: بے شک جو لوگ لقائے الہی (دیدار) کی خواہش نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی کو پسند کر کے اس پر مطمئن ہو گئے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو بیٹھے، انہیں ان کی کمائی سمیت جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔

دیدارِ الہی سے انکاری لوگوں کے انجام سے بھی آگاہی فرمادی:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝ (الکہف۔ ۱۰۵)

ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے رب کی نشانیوں اور اس کے لقاء (دیدارِ الہی) کا انکار کیا ان

کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ہم ان کے لئے قیامت کے دن کوئی تول قائم نہ کریں گے (یعنی بغیر حساب کے انہیں جہنم رسید کیا جائے گا)۔

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ط (الانعام-۳۱)﴾

ترجمہ: بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے لقائے الہی (ویدار) کو جھٹلایا۔

﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ط أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ط (حم السجدہ-۵۴)﴾

ترجمہ: خوب یاد رکھو وہ اپنے رب کے لقاء (ویدار) پر شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو بیشک وہ (اللہ تعالیٰ) ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (بنی اسرائیل-۷۲)﴾

ترجمہ: جو شخص اس دنیا میں (لقائے الہی سے) اندھا رہا وہ آخرت میں بھی (ویدار الہی کرنے سے) اندھا رہے گا۔

اور پھر اپنا ٹھکانہ بھی بتا دیا:

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ ط أَفَلَا تُبْصِرُونَ ط (الذاریت-۲۱)﴾

ترجمہ: اور میں تمہاری سانس اور تمہاری جان کے اندر ہوں کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ (البقرہ-۱۱۵)﴾

ترجمہ: اور مشرق و مغرب اللہ کے لئے ہے لہذا تم جہر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ (جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہے) نظر آئے گا۔

حضرت جریر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے وہ وقت جب تم اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔“ (مشکوٰۃ)

اور ایک روایت اس طرح ہے کہ ”ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے

تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودھویں تاریخ کے چاند کو دیکھ کر فرمایا، جس طرح تم اس چاند

کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے اور خدا تعالیٰ کو دیکھنے میں تم کوئی اذیت اور

تکلیف محسوس نہیں کرو گے۔“ (الفتح الربانی)

دیدارِ الہی کے تین طریقے

سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

✽ قرآن و حدیث کی رو سے رویت و دیدار پروردگار تین طریق سے درست و روا ہے:

(1) رویت و دیدارِ الہی خواب میں روا ہے، وہ خواب کہ جو اللہ تعالیٰ کے بلا حجاب قرب کے لئے خلوت خانہ کی مثل ہوتا ہے ایسے خواب کو نوری خواب کہا جاتا ہے کہ اس میں دیدارِ حضور کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔

(2) دیدارِ الہی مراقبے میں روا ہے، وہ مراقبہ کہ جو موت کی مثل ہو اور صاحبِ مراقبہ کو حضورِ مولیٰ میں پہنچا دے۔

(3) ہرگز کی آنکھوں (نورِ بصیرت) سے دیدارِ الہی کرنا روا ہے، ایسے کہ جسم اس جہان میں ہو اور جان لاہوت لا مکان میں ہو۔

لیکن دیدارِ الہی کے ان عظیم مراتب کا فیض و فضل مرشدِ کامل سے حاصل ہوتا ہے اسمِ اللہ ذاتِ تیری راہبری کے لئے ہر دم تیرے ساتھ ہے اس لئے لقائے حق کے سوا کسی اور چیز کی جستجو مت کر۔ (نور الہدیٰ کلاں)

دیدارِ الہی کا مُنکر

✽ دیدارِ الہی کے منکر کے بارے میں حضرت نخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ہر کہ منکر از خدا دیدار شد

اُمت نبوی نہ باشد خوار شد

ترجمہ: جو شخص دیدارِ الہی کا منکر ہے وہ اُمتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خارج ہے اور اس کے نصیب میں خواری ہے۔ (نور الہدیٰ کلاں)

سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسر الاسرار میں فرماتے ہیں:

دنیا میں قلب کے آئینہ کے واسطہ سے اللہ عزوجل کی صفات کا دیدار ہوتا ہے جو کہ فواد (قلب) کی نظر (نور بصیرت) سے (اللہ تعالیٰ کے) جمال کے انوار کا عکس دیکھنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (النجم۔ 11) ترجمہ: ”قلب نے اُسے نہ جھٹلایا جو (چشمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے) دیکھا۔“ جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ ترجمہ: ”مومن مومن کا آئینہ ہے۔“ یہاں پہلے مومن سے مراد مومن بندے کا قلب ہے اور دوسرے (مومن) سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پس جو دنیا میں صفات (یعنی صفاتِ الہیہ) کا مشاہدہ کرے گا وہ آخرت میں (اللہ کی) ذات کو بلا کیف دیکھے گا اور دیدارِ الہی کے بارے میں ایسے دعوے اولیاء کرام نے اکثر کیے ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رَأَى قَلْبِي رَبِّي بِنُورِ رَبِّي ترجمہ: میں نے اپنے قلب میں اپنے رب کو نورِ ربی کے واسطہ سے دیکھا۔ اور جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: لَمْ أَعْبُدْ رَبًّا كَمْ أَرَاهُ ترجمہ: میں اپنے رب کی عبادت تب تک نہیں کرتا جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں۔ (سر الاسرار فصل 9)

اسی کتاب میں سیدنا حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: رَأَيْتُ رَبِّي عَلَى صُورَةِ شَابٍ أَفْرَدَ ترجمہ: میں نے اپنے رب کو بے ریش نوجوان کی صورت میں دیکھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی تجلی سے مراد حق تعالیٰ کا روح کے آئینہ میں اپنی صفتِ ربوبیت سے تجلی فرمانا ہے اور یہ وہی (روح) ہے جسے طفلِ معانی کا نام دیا گیا کیوں کہ یہ (روح) مربی (مرشد کامل اکمل) کے وجود کے لیے آئینہ ہے اور وہ (آئینہ) اس کے اور رب سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان وسیلہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے: لَوْلَا تَرْبِيَةُ رَبِّي لَمَا عَرَفْتُ رَبِّي ترجمہ: اگر میرا رب میری تربیت نہ

فرماتا تو میں اپنے رب کی معرفت حاصل نہ کر پاتا۔ اور اس باطنی مربی کو پانے کا سبب ظاہری مربی کی تربیت ہے جو کہ انبیاء اور اولیاء کی تلقین ہے جو وجود اور قلوب کے لیے چراغ ہے جن کی تربیت سے آخری روح (یعنی روح قدسی) کا دیدار ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یُلْقِی الرُّوحَ مِنْ أَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ (مومن - 15) ترجمہ: اور وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح القافر مادیتا ہے۔

مرشد کی طلب کرنا ہر شخص کے لیے لازم ہے کیونکہ یہی وہ روح (مرشد) ہے جو قلوب کو زندہ کرتی ہے اور وہ معرفت حق تعالیٰ کا باعث ہے۔ پس سمجھو۔ امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”مذکورہ بالاتویل کی رو سے نیند میں رب تعالیٰ کو صورتِ جمیلہ اخرویہ میں دیکھنا جائز ہے۔“ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مربی ایک مثال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے کی (باطنی) استعداد اور مناسبت سے پیدا فرماتا ہے کہ وہ ذات کی حقیقت ہرگز نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صورت سے منزہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قیاس پر دیکھنا جائز ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مختلف صورتوں میں دیکھنا، دیکھنے والے کی قابلیت کی مناسبت سے جائز ہے اور کوئی بھی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا سوائے وہ جو علم اور عمل اور حال اور بصیرت اور نماز کی ایک نہیں بلکہ ظاہری و باطنی دونوں حالتوں کا کامل وارث ہو۔

اسی طرح شرح مسلم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مذکورہ بالاتویل کی رو سے بشری و نورانی صورت میں دیکھنا جائز ہے اور اس تجلی کو ہر صفت کے ساتھ اس نہج پر قیاس کیا جاسکتا ہے جیسی تجلی موسیٰ علیہ السلام پر عناب کے درخت سے آگ کی صورت میں ہوئی اور کلام کی صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے (درخت میں سے) فرمایا: وَمَا تِلْكَ بِیْمِیْنِکَ یَا مُوسٰی (طہ - 17) ترجمہ: اے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور وہ آگ نور تھا مگر اے موسیٰ علیہ السلام کے گمان اور طلب کے مطابق آگ سے موسوم کیا گیا کیونکہ وہ اُس وقت آگ کی تلاش میں تھے اور انسان اس درخت کے مقابلے میں مرتبہ میں ہرگز کم نہیں اور نہ ہی یہ کوئی حیرت کی بات۔ تصفیہ کے بعد جب

صفات حیوانیہ صفاتِ انسانیہ میں بدل جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں سے کوئی صفت انسان کی حقیقت میں تجلی فرما دیتا ہے جیسے کثیر اولیاء اکرام پر تجلی فرمائی۔

ابویزید بسطامیؒ نے (اس قسم کی) تجلی کے دوران فرمایا سُبْحَانِی مَا اَعْظَمَ شَایِی (ترجمہ: میں پاک ہوں اور میری شان بہت عظیم ہے) اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”میرے جے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں“۔ اس جیسے اور بہت سے اقوال ہیں اور اس مقام میں اہل تصوف کے لیے عجیب لطائف ہیں جن کی شرح بہت طویل ہے۔ پس تربیت کے لیے مناسبت کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ مبتدی کو ابتدائے حال میں اللہ تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں اور نہ ہی اس کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی مناسبت ہے۔ پس ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ولی اس کی تربیت کرے کیونکہ بشریت کی رو سے دونوں کے درمیان مناسبت ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں (صحابہ کرامؓ کی تربیت فرماتے رہے) تھے۔ پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں (بشری لحاظ سے) موجود تھے تو کسی دوسرے کی (تربیت کی) ضرورت نہ تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخرت میں منتقل ہونے کے بعد وہ (ظاہری مناسبت اور) تعلق منقطع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (دنیا کو ترک کر کے) تجرّد اختیار فرمایا۔ اسی طرح اولیاء کرام جب آخرت سے تعلق جوڑ لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی کسی کو مقصود تک پہنچانے کے لیے تلقین و ارشاد نہیں کرتا۔ پس اگر تو اہل فہم میں سے ہے تو سمجھ جا۔ اگر سمجھ نہیں تو ریاضتِ نورانیہ سے وہ فہم حاصل کر جو ظلمانی نفسانیت پر غالب ہو کیونکہ فہم نورانیت سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ ظلمت سے، اور جب کسی مقام پر نور آ جاتا ہے تو وہ مقام مزین و مشرف ہو جاتا ہے۔ پس مبتدی میں اس کے لیے مناسبت نہیں رہتی۔ اور جو ولی (دنیا میں) حیات ہوتا ہے تو اس (مبتدی) کو ولی کے ساتھ (بشری) مناسبت ہوتی ہے کیونکہ وراثتِ کاملہ کی رو سے اُس (ولی) کو ایک تعلقیّت اور دوسری تجرّدیت کی جہت حاصل ہوتی ہے۔ جس ولی کو ظاہری حیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبودیتِ نبوت کی ولایت سے مدد حاصل ہوتی ہے وہ اس

(ولایت) سے مخلوق میں تصرف کر سکتا ہے۔ پس جان لو کہ اس (مقام) سے آگے بہت گہرا راز ہے جس کا ادراک اس کے اہل ہی کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (النافقون-8)

ترجمہ: اور عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہی ہے۔

اور جو ارواح کی تربیت ہے اس کے لیے روح جسمانی کی تربیت جسم کے اندر ہوتی ہے اور روح روانی کی جنگ قلب میں، روح سلطانی کی جنگ فواد میں اور روح قدسی کی جنگ سر میں ہوتی ہے جو کہ اس کے اور حق کے درمیان واسطہ ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کے لیے ترجمان ہے کیونکہ اہل اللہ ہی اس کے محرم ہیں۔ (سر الاسرار فصل 22)۔

سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرسالۃ الغوثیہ (جس میں آپ کی اللہ تعالیٰ سے الہامی گفتگو درج ہے) میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا: ”اے غوث الاعظم جس نے مجھے دیکھا وہ ہر حال میں سوال کرنے سے بے نیاز ہو گیا اور جو مجھے نہیں دیکھا اسے سوال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں کہ وہ محبوب بالمقال ہے۔“

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا۔“

پھر (اللہ تعالیٰ نے) مجھے فرمایا:-

اے غوث الاعظم! جو کوئی علم کے بعد میری رویت کے متعلق پوچھے تو وہ محبوب ہے اور جس

نے بغیر علم کے رویت کے متعلق گمان کیا وہ رویت رب تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ میں ہے۔

پھر فرمایا:

اے غوث الاعظم! جو میرے لئے مجاہدہ اختیار کرے اُسے میرا مشاہدہ (دیدار) ہو جاتا

ہے وہ اس کو پسند کرے یا نہ کرے۔

غوث الاعظم نے فرمایا!

میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا تو معراج کے متعلق پوچھا۔

مجھے فرمایا

اے غوث الاعظم!

معراج میرے سوا ہر چیز سے بلند و ارفع ہو جاتا ہے۔ اور معراج کا کمال ہے:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا كَظَى (نہ آنکھ جھپکی اور نہ حد سے بڑھی)

اے غوث الاعظم!

اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جسکی میرے نزدیک معراج نہ ہو اور وہ نماز سے محروم ہے۔

پھر فرمایا!

اے غوث الاعظم! انبیاء و مرسلین کے علاوہ میرے بعض ایسے بندے ہیں کہ ان کے

احوال سے کوئی واقف نہیں خواہ اہل دنیا ہو یا اہل آخرت، اہل جنت ہو یا اہل دوزخ، مالک ہو یا

رضوان اور انہیں نہ تو جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور نہ دوزخ کے لئے، نہ ثواب کے لئے اور نہ

عذاب کے لئے اور نہ ہی حورو و قصور اور غلمان کے لئے پیدا کیا ہے پس ان کے لئے خوشی ہے جو ان

پر ایمان لائیں اگرچہ وہ انہیں نہ پہچانیں۔ اے غوث الاعظم تم انہی میں سے ہو۔ دنیا میں ان کی

علامات یہ ہیں کہ ان کے جسم کم کھانے اور کم پینے کی وجہ سے جلے ہوئے ہیں اور ان کے نفس شہوات

سے جلے ہوئے ہیں اور ان کے دل خطرات سے جلے ہوئے ہیں ان کی ارواح لحظات سے جلی

ہوئی ہیں وہ اصحاب بقا ہیں جو کہ میرے دیدار کے نور سے جلے ہوئے ہیں۔“ (رسالۃ الغوثیہ)

✽ سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ”جس

نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کو دیکھ لیا پس اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل

سے دیکھ لیا وہ اپنے باطن سے اسکی حضوری میں داخل ہو گیا اور ہمارا پروردگار موجود ہے اور وہ دیکھا

جاسکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا

تَرَوْنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ یعنی عنقریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسا کہ تم سورج اور چاند کو

دیکھتے ہو۔“ (مجلس 33 الفتح الربانی)

✽ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ایک معرفت دوسری معرفت سے بڑھ کر ایک درجہ ہے اسے رویت اور مشاہدہ کہتے ہیں اور کمالِ انکشاف میں اس کی نسبت معرفت کے ساتھ ایسی ہے جیسے دیدار کی نسبت خیال کے ساتھ اور جس طرح پلک بند کرنا آنکھ کے واسطے پردہ ہے لیکن خیال کو نہیں منع کرتا اور جب تک یہ حجاب نہ اٹھے یعنی آنکھ نہ کھلے دیدار حاصل نہیں ہوتا اسی طرح بدن کے ساتھ، جو آب و گل سے بنا ہے، آدمی کا تعلق اور دنیا کی خواہشوں کے ساتھ اس کا مشغول رہنا مشاہدہ کے واسطے حجاب ہے لیکن معرفت کو منع نہیں کرتا۔ جب تک یہ تعلق نہیں ٹوٹتا مشاہدہ غیر ممکن ہے اسی واسطے حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لن تدرانی۔ (کیمائے سعادت)

صوفیا کرام فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور ﷺ کا اُمتی بنادے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس امت کے لئے دیدارِ حق تعالیٰ کھول دیا گیا اور ان کے دلوں میں اسکا اشتیاق بدرجہ دوسری اُمتوں کے زیادہ پیدا کیا گیا۔

دیدارِ الہی میں حائل رکاوٹ

دیدارِ الہی کے درمیان حائل رکاوٹ اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے بارے میں سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

✽ ”جان لے دیدارِ الہی اور اہل دیدار کے درمیان کوئی پتھر پہاڑ یا دیوار حائل نہیں ہو سکتی بلکہ دیو نفس حائل ہوتا ہے جو پتھر اور دیوار سے بھی سخت تر حجاب ہے اور جس کا مارنا بے حد مشکل و دشوار ہوتا ہے۔ مرشدِ کامل سب سے پہلے اسی دیوِ خبیث، مصاحبِ ابلیس نفس کو تصورِ اسمِ اللہ ذات کی تلواریں سے قتل کرواتا ہے اور جب تصورِ اسمِ اللہ ذات کی تلواریں سے یہ دیو نفس مرجاتا ہے تو بندے اور رب کے درمیان سے بیگانگی کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور بندہ ہر وقت بلا حجاب دیدارِ پروردگار کرتا رہتا

ہے۔ جو مرشد تصور اسم اللہ ذات طالب کو عطا نہیں کرتا وہ مرشد لائق ارشاد مرشد نہیں ہے۔ (نور الہدیٰ)

سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں دیدار الہی کے علم کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو عالم دیدار الہی فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

طالب دیدار با دیدار
جز خدا دیگر نہ بیند بانظر
ہر طرف بینم بیانم حق زحق
بامطالعہ دائمی دل دم غرق

ترجمہ: طالب دیدار کو چونکہ صرف دیدار الہی سے غرض ہوتی ہے اس لیے وہ اللہ کے سوا کسی چیز کو دیکھتا ہی نہیں۔ وہ ہر لمحہ مطالعہ دل میں غرق رہتے ہوئے جدھر دیکھتا ہے اسے اللہ ہی نظر آتا ہے۔

✽ کلیدِ توحید کلاں میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

کشتگان دیدار دائم باوصال
باجمال و باوصال و لازوال

ترجمہ: دیدار الہی کے شہیدوں کو ہر وقت وصال الہی حاصل رہتا ہے اور وہ ہر وقت مشاہدہ جمال میں غرق رہتے ہیں۔ (کلید التوحید کلاں)

بہ ز ہر لذت بود لذتِ لقا
لذتِ دُنیا چہ باشد بے بقا

ترجمہ: تمام لذات سے بہتر لذت ”لذت دیدار“ ہے، اُس کے مقابلے میں لذتِ دنیا کی کیا وقعت کہ وہ بے بقا ہے۔ (نور الہدیٰ)

✽ واضح رہے کہ ”عارف باللہ“ ”صاحبِ گل“ کو لذت بھی ”ذاتِ گل“ (دیدارِ الہی) سے ہے۔ چار لذتیں ایسی ہیں جو ”لذتِ گل“ سے باز رکھتی ہیں۔ اول طرح طرح کے لذیذ چرب اور شیریں کھانوں کی لذت۔ دوسری عورت سے مجامعت کرنے کی لذت۔ تیسری حکومتِ شاہانہ (شہرت۔ حکمرانی کا کوئی بھی عہدہ) کی لذت جو سر سے پاؤں تک محض دنیا ہے۔ چوتھی مطالعہ کی لذت۔ یہ چاروں لذتیں برابر ہیں۔ جس کے وجود میں معرفتِ الہی کی لذت ہوتی ہے اس سے چاروں لذتیں نکل جاتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ معرفتِ الہی (دیدار) کی لذت ایسی لذت ہے جس سے روح کو فرحت حاصل ہوتی ہے اور نفسِ مُردہ ہو جاتا ہے۔ (اسرارِ قادری)

آپ رحمۃ اللہ علیہ نور الہدیٰ کلاں میں فرماتے ہیں:

✽ عارفوں کا یہ ابتدائی مرتبہ ہے کہ لقائے الہی سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ لقائے الہی کے یہ مراتب میں نے اسمِ اللہ ذات سے پائے ہیں اس لئے اسمِ اللہ ذات کو میں نے اپنا پیشوا بنا رکھا ہے۔ جو شخص اپنے جسم کو اسمِ اللہ ذات میں گم کر دیتا ہے وہ بہت جلد معرفتِ دیدارِ الہی کو پالیتا ہے۔ دیدارِ الہی کیونکر روا ہو سکتا ہے؟ لیکن میں دیدار کرتا ہوں کہ مجھے مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام دیدار کرواتے ہیں۔

✽ جو عارف ہر وقت دیدارِ الہی میں غرق رہتا ہے اُسے مطالعہِ علمِ پیغام و اعلام والہام و آواز کی کیا حاجت ہے۔

✽ صاحبِ نظر دیدار کرتے ہیں لیکن جھوٹے اور مکار لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔

✽ اگر تیرے پاس چشمِ بینا ہے تو دیدارِ الہی میں محو رہ کہ ایسے میں ذکر تو ذکر، فکر کے بغیر بھی ذکر گردانا جائے گا۔

✽ اے صاحبِ نظر اگر تجھے چشمِ بینا حاصل ہے تو دیدارِ رحمت میں غرق ہو جا۔

✽ اے طالبِ بحث و تکرار کو چھوڑ اور دیدارِ الہی کا کامل مرتبہ حاصل کر۔

✽ اگر تیری طلبِ دیدارِ خداوندی ہے تو اے طالبِ نفس کو چھوڑ دے اور ادھر آ جا۔

✽ جس کسی کے پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائیں اور وہ بارگاہِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منظور ہو جائے تو وہ لقائے الہی سے مشرف ہو جاتا ہے۔ جو شخص دیدارِ الہی سے مشرف ہو جاتا ہے وہ اس کا چہرہ چاہے کتنا وہ اپنی ہستی کو مٹا کر بارگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتا ہے۔

✽ آنکھ کو دیدار سے ہی یقین نصیب ہوتا ہے جو اس بات کو نہ مانے پکا عین ہے۔
✽ مادرِ زاد اندھے کے نصیب میں لقائے الہی کہاں؟ کہ وہ تو لقائے الہی کا قائل ہی نہیں ہوتا اللہ بس ماسویٰ اللہ ہوں۔

✽ جس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے نور ہو گئیں وہ دیدارِ الہی سے مشرف ہو گیا ایسے صاحبِ دیدار کو کوئی غم نہیں۔

✽ جو کوئی دیدارِ الہی سے مشرف ہو جاتا ہے وہ خود نمائی کی باتیں نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے وہ کہے کہے تو کیونکر کہے کہ وہ تو ہر دم دیدارِ الہی میں محو رہتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے وہ غرق فی التوحید ہو جاتا ہے اور ہر دم خاموش رہ کر خونِ جگر پیتا رہتا ہے۔

اقبال اور دیدارِ الہی

دوسرے عارفین کی طرح علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی دیدارِ الہی کے قائل ہیں اور ان کے کلام میں جگہ جگہ دیدارِ الہی کے متعلق اشارات ملتے ہیں۔ آپ ایک طالب کی طرح دیدار کی التجا کرتے نظر آتے ہیں:

کبھی اے حقیقتِ منتظرِ نظر آ لباسِ مجاز میں
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں

جبینِ نیاز۔ نیاز مندی اور عاجزی سے جھکنے والی پیشانی۔

حقیقتِ منتظر۔ حقیقت (اللہ تعالیٰ) جس کا انتظار ہے۔
لباسِ مجاز۔ وجود کا لباس جسے دیکھا جاسکے۔

پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ دیدار کے لیے بارگاہِ حق تعالیٰ میں فریاد کناں نظر آتے ہیں:

آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے
زندہ کر دے دل کو سوزِ جوہرِ گفتار سے

ترے عشق کی انتہا چاہتا ہوں

مری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں

ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی

کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں

یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو

کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں

اللہ تعالیٰ کے دیدار ہی سے تو اصل زندگی (حیاتِ جاودانی) حاصل ہوتی ہے۔

بر مقامِ خود رسیدن زندگی است

ذات را بے پردہ دیدن زندگی است

ترجمہ: (فقر کے انتہائی) مقام پر پہنچنا ہی حقیقی زندگی ہے اور ذاتِ حق کو بے پردہ دیکھنا ہی صحیح زندگی ہے۔

دیدنش افزودن بے کاستن

دیدنش از قبر تن برخاستن

ترجمہ: اس کے دیدار سے وہ افزودنی ملتی ہے جس میں کمی کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اللہ کے دیدار

بے حجابی۔ بغیر پردے کے صاف دکھائی دینا۔

صبر آزما۔ برداشت اور حوصلے کو آزمانے والی۔

زاہد۔ زیادہ عبادت کرنے والا۔

آنکھ کو بیدار کر دے۔ روح کی آنکھوں کو روشن

کر دے۔ نورِ بصیرت عطا کر دے جس سے دیدار

الہی ہوتا ہے۔

سوزِ جوہرِ گفتار۔ پُر اثر گفتگو کی تپش۔

سے بندہ تن کی قبر سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھتا ہے۔

✽ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

زندگی اینجا ز دیدار است و بس

ذوق دیدار است و گفتار است و بس

ترجمہ: یہاں کی زندگی صرف دیدار الہی سے ہے۔ اصل زندگی ذوق دیدار ہے اور ذوق گفتار (اللہ سے ہم کلامی) ہے۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظریہ ہے کہ اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو ”حدیث جبرائیل“ میں یہ نہ کہا جاتا کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور باطن میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت ایسی ہونی چاہیے:

چناں با ذات حق خلوت گزینی

ترا او بیند و او را تو بینی

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے اس طرح خلوت حاصل کر کہ وہ تجھے دیکھے اور تو اس کو دیکھے۔

دیدار الہی کے لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک شرط بیان فرما رہے ہیں کہ علم و عقل کی حد سے گزر کر کسی صاحب نظر کی بارگاہ کے عاشق بنو گے تو دیدار الہی نصیب ہوگا۔

✽ علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے

لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے

حد سے پرے۔ حد سے آگے۔ علم کی انتہا سے

گزر جانے کے بعد۔

لذت شوق۔ عشق اور جنون کی لذت۔

نعمت دیدار۔ اللہ کے بے حجاب دیدار کی نعمت

جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔

یہ دنیا دعوتِ دیدار ہے فرزندِ آدم کو
کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوقِ عریانی

ہوئی جو چشمِ مظاہر پرست وا آخر
تو پایا خانہٴ دل میں اُسے مکیں میں نے

حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی
مکان نکلا ہمارے خانہٴ دل کے مکیں میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدارِ الہی کی التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لن ترانی“ تو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہ سارے اسرارِ ہم نے اپنے محبوب ﷺ کے لیے اور انہی کی امت کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں:

کھلنا مراد ہے جو پہلے بند تھی تو ظاہری جسم کی آنکھیں
دنیا کی صرف ظاہری خوبصورتی کے جلووں میں
مست تھیں۔ مرشد کی مہربانی اور ذکر و تصورِ اسمِ اللہ
ذات سے باطنی آنکھیں کھلنے پر نورِ بصیرت کی روشنی
میں حسنِ حقیقی کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔

اسے۔ مراد اللہ تعالیٰ۔

مکیں۔ رہنے والا۔ قلبِ مومن اللہ کا گھر ہے۔

اپنی آنکھوں پر نمایاں ہوئی۔ خود پر ظاہر ہوئی
یعنی جب ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی ہی ذات
کے اندر اللہ کا دیدار کیا تو حقیقت ہم پہ کھلی کہ ہمارا
دل ہی اللہ کا گھر ہے اور وہی ہماری حقیقت ہے۔

دعوتِ دیدار۔ یہ دنیا تخلیق ہی اس لیے ہوئی کہ
اللہ اپنے جلووں کا اظہار چاہتا تھا اس لیے یہ دنیا
انسان کو ہر شے میں اللہ کا جلوہ دیکھنے کی دعوت دیتی
ہے۔

مستور۔ چھپا ہوا۔ باپردہ

ذوقِ عریانی۔ ظاہر ہونے کا شوق۔ اپنا حسن
سب کو دکھانے کی چاہت۔

چشم۔ آنکھ۔

مظاہر پرست۔ دنیا کی ظاہری خوبصورتی کو
پسند کرنے والی۔

وا آخر۔ آخر کار کھل گئی۔ یہاں حقیقی باطنی آنکھ کا

اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم
طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو نہ صرف دیدار کی نعمت عطا فرمائی بلکہ نظارہ بھی کرایا اور اپنے پوشیدہ اسرار بھی کھولے۔

گھلے جاتے ہیں اسرارِ نہانی
گیا دورِ حدیث ”لن ترانی“

جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ”لن ترانی“ کا حکم سنایا تھا اُس کا جلوہ تو آج عام ہے اور وہ اپنے طالبوں کی محفل لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اُسے تلاش کر اگر نیت میں اخلاص ہے تو مل جائے گا۔

چھپایا حُسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے
وہی ناز آفریں ہے جلوہ پیرا نازنیوں میں
دیدارِ الہی کے متعلق اقبال کی شاعری سے انتخاب درج کیا جا رہا ہے۔

فرمایا ”لن ترانی“۔

کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ۔

جس نے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ۔

ناز آفریں۔ ناز وادا والا۔

جلوہ پیرا۔ اپنے جلوے ظاہر کیے ہوئے۔

نازنیوں میں۔ اپنے دیدار کے مشتاقوں اور

معشوقوں میں۔

طور۔ وہ پہار جس پر حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے، یہیں انہوں نے اللہ سے اس کے دیدار کی التجا کی تھی۔

طاقت۔ برداشت کی قوت۔ اللہ کی تجلیات برداشت کرنے کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہے۔

دید۔ دیدار

اسرارِ نہانی۔ اللہ کی ذات کے پوشیدہ راز۔

حدیث۔ بات

لن ترانی۔ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ

کے دیدارِ الہی کے تقاضے کے جواب میں اللہ نے

آنکھ وقف دید تھی لب مائل گفتار تھا
دل نہ تھا میرا سراپا ذوقِ استفسار تھا

حسنِ کامل ہی نہ ہو اس بے حجابی کا سبب
وہ جو تھا پردوں میں پنہاں خود نما کیوں کر ہوا

آپ ﷺ مستقبل کی نوید دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اہل طلب کے لیے فکر اور مایوسی کی بات نہیں ہے، طالب انتظار کریں اور جنون سے تلاش کریں کہ دیدارِ عام کا زمانہ بھی آنے والا ہے۔

زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدارِ یار ہوگا
سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا
گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے

وقف دید۔ دیدار میں مجھ اور گلن۔

مائل گفتار۔ گفتگو کرنے کا خواہشمند۔

سراپا۔ مکمل وجود۔ سر سے پاؤں تک۔

ذوق۔ شوق۔

استفسار۔ جستجو کی گلن، سوال و جواب کرنے کا

آرزو مند، یعنی ملاقات کے وقت میرا دل اپنے شوق

کی حالت بیان کرنا چاہتا تھا اور اللہ کے پوشیدہ بھید

جاننا چاہتا تھا۔

حسنِ کامل۔ مکمل، بے عیب پاک حسن۔

بے حجابی۔ خود کو ظاہر کرنا، اپنے حسن کو بے پردہ دکھا

دینا۔

پنہاں۔ چھپا ہوا۔

خود نما۔ خود کو ظاہر کرنے والا، یعنی اللہ کے بے عیب

کامل حسن نے ہی اسے اپنے عاشقوں پر بے حجابانہ

ظاہر ہونے پر مائل کیا۔

دیدارِ یار۔ دیدارِ الہی۔

سکوت۔ خاموشی۔

پردہ دار۔ پردہ میں چھپا ہوا۔

آشکار۔ ظاہر، یعنی اللہ کا دیدار جس کے بارے

میں گفتگو تو درکنار خاموشی بھی راز میں رکھی جاتی تھی

اب وہ جلوہ عام ہوگا۔

چھپ کے پینا۔ اللہ کے دیدار کی شراب پینے

والے اسے راز رکھتے تھے۔

بنے گا سارا جہان مے خانہ ہر کوئی بادہ خوار ہوگا
 کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے
 برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خار زار ہوگا
 عاشق کا دل مدرسوں اور مسجدوں میں سکون نہیں پاتا۔

آسودہ نمی گرد آں دل کہ گسست از دوست
 با قرأتِ مسجد ہا بادانشِ مکتب ہا

ترجمہ: جو دل محبوب سے جدا ہو گیا وہ مسجدوں میں قرآن خوانی اور مدرسوں کی تعلیم و دانش سے سکون نہیں پاتا۔ عاشق کی تسکین کا سامان صرف محبوب کے وصل و دیدار ہی سے ممکن ہے وعظ و نصیحت اور علم و حکمت سے نہیں۔

کمالِ زندگی دیدارِ ذاتِ است
 طریقِ رستن از بندِ جہاتِ است

ترجمہ: زندگی کا حاصل ذاتِ حق کا دیدار ہے اور اس دیدار کا طریقہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہونا ہے۔

کسے کو ”دید“ عالمِ را امامِ است
 من و تو نا تمامیم او تمامِ است

ترجمہ: جس کسی نے اس محبوب کے جلوہ کا مشاہدہ کر لیا وہ جہان کا امام ہو گیا۔ میں اور تو یعنی باقی

خار زار۔ کانٹوں بھری جگہ۔ میدانِ عمل۔ پہلے
 زمانوں میں دیدارِ الہی کے طالب دنیا ترک کر کے
 جنگلوں اور غاروں میں مجاہدات اور ریاضت میں
 مشغول رہتے تھے لیکن اس زمانے میں فقر کے دستور
 بدل چکے ہیں۔ اب جنگلوں کی بجائے اسی دنیا میں
 رہ کر دنیا کے تمام کام سرانجام دیتے ہوئے باطنی
 مجاہدات کے ذریعے راہِ حق کا سفر طے کیا جاتا ہے۔

بادہ خوار۔ شراب پینے والا۔ مراد دیدارِ حق کی
 شراب پینے والا۔ عاشق۔
 آوارہ جنوں۔ عشقِ حقیقی میں مست جنگلوں اور
 ویرانوں میں گھومنے والے۔
 برہنہ پائی۔ ننگے پاؤں سفر کرنا یعنی دیدارِ الہی
 پانے کے لیے مجاہدہ کرنا۔

سب نامکمل یا ناقص ہیں اور صرف وہی کامل ہے (یعنی انسانِ کامل)۔

گرچہ جنت از تجلی ہائے اوست

جاں نیاساید بجز دیدارِ دوست

ترجمہ: اگرچہ جنت اللہ تعالیٰ کی تجلیوں میں سے ہے لیکن جان اس محبوب کے دیدار کے بغیر سکون ہی نہیں پاتی یعنی عاشقوں کو سکون جنت میں نہیں دیدار سے ملتا ہے۔

عشق جاں را لذت دیدار داد

با زبانم جرأت گفتار داد

ترجمہ: عشق نے روح کو دیدار کی لذت عطا کی اور میری زبان کو بات کرنے کی جرأت بھی عطا کی۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

خوشاہ وہ وقت جب دیدار عام تھا اُن کا

خوشاہ وہ وقت جب یثرب مقام تھا اُن کا

اُسی زمانہ کو دوبارہ پکار رہے ہیں

لا پھر اک بار وہی بادہ و جام اے ساقی

ہاتھ آجائے مجھے میرا مقام اے ساقی

میرا مقام۔ انسان کا حقیقی مقام عالمِ لاہوت

لامکان۔ جہاں اس کی روح کی تخلیق نورِ محمد

ﷺ سے ہوئی اور جہاں واپس لوٹ کر ہی انسان

اپنی حقیقت اور دیدارِ الہی سے مشرف ہوتا ہے۔

خوشاہ۔ بہت خوش نصیب، خوشی سے بھرپور

وہی بادہ و جام۔ وہی شراب وہی پیالہ۔ دیدار

حق تعالیٰ کی وہی حالت جو ظاہری حیاتِ رسول اللہ

ﷺ میں میسر تھی۔

ساقی۔ مراد مرشدِ کامل اکمل جو دیدارِ الہی کی شراب

پلاتا ہے۔

تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند

اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی

عقل سے دیدارِ الہی نہیں ہو سکتا۔ دیدارِ عشق سے ہوتا ہے۔

عقل گو آستاراں سے دور نہیں

اس کی تقدیر میں حضور نہیں

باطن میں دیدارِ حق تعالیٰ (دیدارِ الہی) سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ یہ تصور اسمِ اللہ ذات اور

مرشدِ کامل اکمل کی راہبری سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن فقر میں یہ بھی کامل مرتبہ نہیں ہے اس میں بھی

دوئی پائی جاتی ہے۔ فقر کی انتہا تو یہ ہے کہ انسان ذاتِ حق میں فنا ہو کر بقا حاصل کر لے تب ہی انسان

انسانِ کامل یا اقبال کا مردِ مومن بنتا ہے۔

ہند کے میخانے۔ مراد اولیاء اللہ کی بارگاہیں

جہاں دیدار اور معرفتِ الہی کی شراب میسر تھی۔

اب مناسب ہے۔ اقبال اللہ سے طلب کر

رہے ہیں کہ دیدارِ الہی کا فیض پھر سے عام ہو۔

آستاراں۔ دہلیز۔ چوکھٹ مراد بارگاہِ الہی۔

حضور۔ حاضری۔ یعنی عقل راستے کا چراغ بن کر

بارگاہِ الہی تک رہنمائی تو کر دیتی ہے لیکن بارگاہِ الہی

میں حاضری کے لیے عقل کی حد سے باہر نکلنا پڑتا

ہے۔ اللہ کی معرفت اور دیدارِ عقل سے نہیں عشق

سے ملتا ہے۔

تین سو سال۔ اولیاء اللہ نے اقبال کے دور سے

تین سو سال قبل خود کو دنیا سے چھپا لیا تھا کیونکہ مغلیہ

سلطنت کے آخری سالوں اور انگریزوں کے دور

حکومت میں مادہ پرستی اور ظاہر پرستی عروج کو پہنچ چکی

تھی۔ علمائے کرام بھی دین کے صرف ظاہر پر زور

دے رہے تھے۔ کامل اولیاء کا مقام اور عظمت دیکھ کر

ناقص اور جعلی مرشد بھی میدان میں آچکے تھے۔ لوگ

اپنی مادہ پرستی کی وجہ سے ان کی طرف مائل بھی تھے

کیونکہ یہ اپنے تعویذ گنڈوں کے ذریعے لوگوں کی

مادی پریشانیاں دور کر دیتے تھے۔ دیدار اور قرب

الہی کے طالب بہت کم رہ چکے تھے اس لیے دیدار

الہی کا علم رکھنے والوں نے خود کو دنیا سے علیحدہ کر لیا۔

اقبال کا مردِ مومن انسانِ کامل

ویدارِ حق تعالیٰ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن فقر میں دیدارِ حق تعالیٰ بھی کامل مرتبہ نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی دوئی پائی جاتی ہے۔ راہِ فقر میں اپنی ہستی اور خودی کو ختم کر کے اللہ پاک کی ذات میں فنا ہو جانا عارفین کا سب سے اعلیٰ اور آخری مقام ہے۔ جہاں پر وہ دوئی کی منزل سے بھی گزر جاتے ہیں۔ حدیثِ نبوی ﷺ ”مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا“ (مرنے سے پہلے مرجاؤ) میں اسی مقام کی طرف اشارہ ہے، اس مقام پر فقر مکمل ہو جاتا ہے۔ فقر کے اس انتہائی مرتبہ کو مقامِ فنا فی ھو، وحدت، فقرِ فنا فی اللہ بقا باللہ یا وصالِ الہی کہتے ہیں اور یہ مقام توحید بھی ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان ”سراپا توحید“ ہو جاتا ہے۔ انسانی عروج کا یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ عام اصطلاح میں اس مقام تک پہنچنے والے انسان کو ”انسانِ کامل“ یا ”فقیرِ کامل“ کہا جاتا ہے۔ لیکن فقراء اور عارفین نے اپنی تصنیفات میں اس مقام کو مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے۔

فقر کا سفر جو طالبِ مولیٰ سے شروع ہوا اس کی تکمیل اس مقام پر آ کر ہوتی ہے۔ اسی

مقام کے بارے میں ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

اِذَا تَمَّ فَقْرُ فَهْوَ اللّٰهُ

ترجمہ: جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہیں اللہ ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب طالب فقر کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو جملہ صفاتِ الہی سے متصف ہو کر انسانِ کامل کے مرتبہ پر فائز ہوتا ہے۔ وجودِ کائنات کے تمام مراتب میں سب سے اکمل ”انسان“ ہے اور جملہ افرادِ انسانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اکمل و ارفع ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مظہرِ اُتم ہیں، آپ ہی انسانِ کامل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حق تعالیٰ کے خلیفہ برحق ہیں۔ آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ ایک شخص ہر وقت دنیا میں قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے جو انسانِ کامل، امانتِ الہیہ، خلافتِ الہیہ کا حامل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطنی نائب ہوتا ہے اور کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ اس ”انسانِ کامل“ کے ذریعہ چلاتا ہے۔ حضرت نخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ اسے ہی مرشدِ کامل اکمل فرماتے ہیں۔

✽ جس شخص پر فقر کی تکمیل ہوتی ہے تو اس مرتبہ پر صاحبِ فقر کی اپنی ہستی ختم ہو جاتی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے یکتائی کے اس مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے جہاں دوئی نہیں ہوتی اس لئے اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا اور اس کا سننا اللہ کا سننا اس کا چلنا اللہ کا چلنا اور اس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے۔

اس مقام کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے:

ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفریں، کار گشا، کار ساز

کار ساز۔ مشکلات کے حل نکالنے والا۔

غالب۔ غلبہ پانے والا، قابو پانے والا۔

کار آفریں۔ بھلائی اور فلاح کے کام کرنے والا۔

خاکی و نوری نہاد ، بندۂ مولا صفات

ہر دو جہاں سے غنی ، اس کا دل بے نیاز

سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

✽ اے بندے جب تو مقامِ فنا میں پہنچے گا تو تجھ پر تکوین (امرِ کن کا اذن) وارد کی جائے گی یعنی فنایت کے بعد موجود کرنا اور کائنات پیدا کرنا تیرے سپرد کیا جائے گا اور عالم میں تصرف کرنے کی طاقت تجھے عطا کی جائے گی جس کی بدولت تو جہان میں تصرف کرے گا۔
(فتوح الغیب)

✽ ”فقیر (انسانِ کامل) وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو بلکہ فقیر وہ ہے جو ”کن“ کہے اور ”فیکون“ ہو جائے۔ (الرسالۃ الغوثیہ)

انسانِ کامل کے بارے میں سلطان العارفین حضرت نخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

✽ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نورِ مبارک سے جناب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورِ مبارک ظاہر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تمام مخلوق کا ظہور ہوا اس لئے انسان کی اصل نور ہے اور عمل کے مطابق جب نفس، قلب اور روح تینوں نور بن جاتے ہیں اس کو انسانِ کامل کہتے ہیں۔“ (عقلِ بیدار)

✽ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام انسانِ کامل ہیں اور باقی لوگ حسبِ مراتبِ تقریب رکھتے ہیں۔
(قرب دیدار)

غنی۔ بے نیاز۔ مطمئن۔

بے نیاز۔ بے پرواہ، دنیا جہان کے خزانے اس کے قدموں تلے ہیں پھر بھی وہ اللہ کے سوا ہر شے سے بے نیاز ہے۔

خاکی۔ اس کا بشری وجود مٹی سے بنا ہے۔

نوری نہاد۔ لیکن اس کی حقیقت اور بنیاد نور ہے۔

بندۂ مولا صفات۔ اللہ کی تمام صفات سے متصف انسان۔

✽ ”انسانِ کامل کا وجود طلسماتِ اسم و مستی کا گنجِ معتمہ ہے۔ (نور الہدیٰ کلاں)

یہاں آپ نے انسانِ کامل کے وجود کو طلسمات فرمایا ہے کیونکہ وہ مظہر عجائب الغرائب ہے۔ انسانِ کامل ”اسم“ (اللہ) اور ”مستی“ (ذاتِ الہی) کو پالنے کا راز جانتا ہے۔ یہ ایک خزانہ (گنج) ہے اور جس طرح کسی خزانہ تک معتمہ حل کر کے پہنچا جاسکتا ہے اسی طرح انسانِ کامل کو بھی پہنچانا ایک معتمہ ہے اور جو اس معتمہ کو حل کر لیتا ہے وہی انسانِ کامل کی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ یعنی انسانِ کامل کی حقیقت کی پہچان ادراکِ قلبی سے ہوتی ہے اور اس کے لئے تصورِ اسمِ اللہ ذاتِ ہی ایک ذریعہ ہے، اسمِ اللہ ذات کے تصور کے بغیر انسانِ کامل کی پہچان ناممکن ہے کیونکہ انسانِ کامل کی منزل تک بھی اسمِ ذات ہی پہنچاتا ہے بشرطیکہ یہ صاحبِ مستی (انسانِ کامل) سے حاصل ہوا ہو۔ جیسا کہ علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں:

عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات

تاز بزمِ عشق یک دانائے راز آید بروں

ترجمہ: برسوں زندگی کبھی کعبہ میں کبھی بت خانہ میں روتی ہے۔ تب جا کر عشق کے پردے سے ایک دانائے راز (انسانِ کامل) باہر نکلتا ہے۔

مرد میدانِ زندہ از اللہ ہو است

زیر پائے او جہان چار سو است

ترجمہ: مردِ میدان (انسانِ کامل) اللہ ہو (اسمِ ذات) سے زندہ ہے اور یہ جہان چار سو اس کے قدموں کے نیچے ہے۔

سلسلہ سروری قادری میں جب طالبِ ہو میں فنا ہو کر فنا فی ہو ہو جاتا ہے اور اس کے ظاہر و باطن میں ہو کے سوا کچھ نہیں رہتا تو یہ مرتبہ ہے ”ہمہ دوست در مغزو پوسٹ“ اور یہی ہے فقیر مالک المملکی (انسانِ کامل) اور یہی ہے مرشدِ کامل اکمل نور الہدیٰ۔

۱۔ جسم اور جان میں تمام تر وہی ذات ہے۔

ایسا انسان ہر وقت کائنات میں موجود ہوتا ہے جو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوتا ہے یعنی حقیقتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف زمانوں کے اندر اپنے نائب، خلیفہ اور جانشین کی صورت میں بدلتی رہتی ہے۔

قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ (یس 12)

ترجمہ: اور ہر امر کو جمع کر رکھا ہے ہم نے امامِ مبین میں۔

اس آیت میں امامِ مبین سے مراد ”انسانِ کامل“ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر امر، حکم اور اپنی پیدا کردہ کل کائنات کو ایک لوحِ محفوظ جو کہ انسانِ کامل کا دل ہے، میں محفوظ کر رکھا ہے۔ انسانِ کامل کا دل وہ جگہ ہے جہاں انوارِ ذاتِ نازل ہوتے ہیں اور اسکی وسعت کا بیان و اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿الرَّحْمَنُ فَسَنَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ (الفرقان 59)

ترجمہ: ”وہ رحمن ہے سو پوچھ اس کے بارے میں اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہے۔“

انسانِ کامل اللہ تعالیٰ کا مظہر اور مکمل آئینہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انوارِ ذات و صفات و اسماء و افعال کا اپنے اندر انعکاس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جمیع صفات سے متصف اور اس کے جملہ اخلاق سے متخلق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:

﴿قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ عَرَشُ اللَّهِ تَعَالَى﴾

ترجمہ: ”مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے“

﴿لَا يَسْعَىٰ اَرْضٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلٰكِنْ يَسْعَىٰ قَلْبُ عَبْدٍ الْمُؤْمِنِ﴾ (حدیثِ قدسی)

ترجمہ: ”نہ میں زمین میں سماتا ہوں اور نہ آسمانوں میں لیکن بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔“

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب ”مرآة العارفین“ میں فرماتے ہیں: ”پورا

قرآن مجید اُم الکتاب (سورہ فاتحہ) میں ہے اور سورہ فاتحہ بسم اللہ میں اور اسم اللہ ”انسان کامل“ کے دل میں جلوہ گر ہے۔ اس لئے انسان کامل تمام صفات و ذات کے لئے مجمل اور مفصل ہے۔“

✽ علامہ ابن عربیؒ پہلے عارف ہیں جنہوں نے انسان کامل کی اصطلاح وضع کی۔ انہوں نے فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم میں انسان کامل کے جو اوصاف تحریر کیے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں:

۱۔ انسان کامل، اکمل موجودات ہے۔

۲۔ واحد مخلوق ہے جو مشاہدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالاتی ہے۔

۳۔ صفات الہیہ کا آئینہ ہے۔

۴۔ مرتبہ حد امکان سے بالا اور مقام خلق^۱ سے بلند ہے۔

۵۔ حادث ازل^۲ی اور دائم ابدی^۳ اور کلمہ فاصلہ جامع^۴ ہے۔

۶۔ اسے حق تعالیٰ سے وہی نسبت ہے جو آنکھ کو پتلی سے ہے۔

۷۔ عالم کے ساتھ اس کی نسبت انگشتی میں نگینے کی مانند ہے۔

۸۔ رحمت کی جہت سے اعظم مخلوقات ہے۔

۹۔ انسان کامل عالم کی روح ہے اور عالم اس کا قالب ہے۔

۱۰۔ انسان کامل ربوبیت اور عبودیت کا جامع ہے۔ اگر اللہ واحد ہے تو اس کا خلیفہ (انسان کامل) بھی (دنیا میں) واحد ہے۔

۱۱۔ عالم میں ہر موجود حق تعالیٰ کے کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے اور وہی اسم اس کا رب ہے اور انسان

۱۔ جہاں سے مخلوق کی تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے۔ ۲۔ حادث وہ اشیاء یا مخلوقات ہیں جو پہلے موجود نہ تھیں پھر انہیں تخلیق کیا گیا۔ حادث ازل سے مراد ہے کہ انسان کامل کی تخلیق ازل سے ہی ہو چکی تھی جب ابھی دیگر مخلوقات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی یعنی وہ تخلیق میں اول ہے۔ ۳۔ ہمیشہ قائم رہنے والا۔ ۴۔ وہ کلمہ (ذات) جو مخلوق اور خالق کو آپس میں جوڑنے والا (جامع) بھی ہے اور ان میں امتیاز کرنے والا (فاصلہ) بھی ہے۔ ۵۔ جسم

کامل حق تعالیٰ کے اسمِ جامع اسمِ اللہ کا مظہر ہے جو سب اسماء الہی کا رب ہے، پس رب الارباب ہے پس رب العالمین ہے۔

۱۲۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے انسانِ کامل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ دونوں ہاتھوں سے مراد دونوں صفاتِ جلال اور جمال کی ہیں پس حضرت انسانِ کامل جو مدبرِ عالم ہے، عالم کی روح ہے لہذا غائب ہے اگرچہ خلیفہ (کی حیثیت) سے خارج^۲ میں موجود ہے لیکن سوائے خاص اولیاء کے اس کو کوئی نہیں پہچانتا لہذا غائب ہے۔ خلیفہ سے مراد قطبِ زماں ہے اور وہ اپنے وقت کا سلطان ہے (یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں)۔

۱۳۔ چونکہ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں نہ رسول جو نئی شریعت لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر زمانہ میں ایک ایسا فردِ کامل ہوتا رہے گا جس میں حقیقتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا اور وہ فنا فی الرسول کے مقام سے مشرف ہوگا، وہ فردِ کامل قطبِ زمان ہے اور ہر زمانہ میں ایک ولی اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔

۱۴۔ حضور سرورِ کونین نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ موجودات میں سرایت اس طرح ہے جس طرح اشجار میں پانی کی سرایت ہے (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کائنات میں ہر موجود کی بنیاد ہے) جس شجر کی جڑ سے پانی خشک ہو جاتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔

۱۵۔ ہر زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے لے کر ابد تک اپنا لباس بدلتے رہتے ہیں اور اکمل افراد کی صورت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جلوہ نما ہوتے ہیں۔ (فصوص الحکم۔ فتوحاتِ مکیہ) علامہ ابن عربی انسانِ کامل کے مقام کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”چونکہ اسمِ اللہ ذاتِ جامع جمیع صفات و منبع جمیع کمالات ہے لہذا وہ اصل تجلیات و

رب الارباب كهلاتا هـ اور اس كا مظهر جو عىن ثانى هوكا وه عبد الله عىن الاعيان هوكا - هر زمانه مى اىك شخص قد م محمد صلى الله عله وآله وسلم ٱر رها هـ جو اٱنه زمانه كا عبد الله هوتا هـ اس كو قطب الاقطاب يا غوث كهته هىن جو عبد الله يا محمدى المشرى هوتا هـ وه بالكل بـ اراده تحت امر وقرب وفرائض مىن رها هـ الله تعالى كو جو كچه كرنا هوتا هـ اسكه توسط سه كرنا هـ

(فصوص الحكم صفءه نمبر 232 ترجمه مولانا عبد القدىر صدقى ناشر نذرى سنز لاهور)

حضرت شىخ موىد الدىن جندى رحمته الله عله اسم الله كه باره مىن فرماته هىن:

”اسم اعظم جس كا ذكر مشهور هو چكا هـ اور جس كى خبر چار سو پهل گى هـ وه حقيقى ومعنى عالم حقائق اور معنى سه هـ اور صورۃ و لفظاً عالم صور و الفاظ سه هـ - جمىع حقائق كمالى سه سب كى سب احاديث كا نام حقيقى هـ اور اس كه معنى وه انسان كا مل هـ جو هر زمانه مىن هوتا هـ يعنى وه قطب الاقطاب اور امانت الهى كا حامل الله تعالى كا خليفه هوتا هـ اور اسم اعظم كى صورت ولى كا مل (انسان كا مل) كى ظاهرى صورت كا نام هـ -“ (تفسير روح البىان جلد اول صفءه نمبر 41 ترجمه مولانا فىض محمد اوىسى ناشر مكنبه اوىسه رضوى بهالپور)

حضرت سىد عبد الكرىم بن الجلى اٱنى تصنيف انسان كا مل مىن فرماته هىن:

”وجود تعىنات^٩ مىن جس كمال مىن حضرت محمد مصطفى صلى الله عله وسلم متعىن^٨ هوى هىن كوئى شخص متعىن نهىن هوا - آپ صلى الله عله وسلم كه اخلاق احوال افعال اور اقوال اس امر كه شاهد هىن كه آپ

١ هـ هو بهوى ٢ قد م محمد صلى الله عله وسلم ٱر اس كا مشرب يعنى طرىقه راسته اخلاق و اعمال و احوال هو بهوى هوى هوى هىن جو آپ صلى الله عله وسلم كه هىن ٣ اصل مىن معنى و حقيقى طور ٱر ٤ عالم حقائق سه مراد روحانى عالم هىن - لاهوت، ياهوت اور ها هوىت عالم حقائق هىن جهاں حق (الله تعالى) اٱنى حقيقى صورت مىن ظا هر هـ - ٥ ظاهرى صورت اور ظاهرى الفاظ مىن اس كا اظهار ٦ عالم صور و الفاظ سه مراد به دنيا يا عالم اجسام يعنى عالم ناسوت هـ يعنى وه روحانى و باطنى طور ٱر عالم لاهوت و ها هوىت سه تعلق ركها هـ اور ظاهرى جسمانى طور ٱر اس جهاں جسم مىن موجود هـ - ٧ تمام، سب ٨ كمال حق تعالى سه متعلق تمام احاديث ٩ ظاهرى و باطنى وجود كه درجات

١٠ مقرر

ان کمالات میں منفرد ہیں آپ انسانِ کامل ہیں اور باقی انبیاء و اولیاء اکمل صلوٰۃ اللہ علیہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ملحق ہیں جیسے کامل اکمل سے ملحق ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ وہ نسبت رکھتے ہیں جو فاضل کو افضل سے ہوتی ہے لیکن مطلقاً اکمل انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہے اور آپ ﷺ بالاتفاق انسانِ کامل ہیں۔“

مزید فرماتے ہیں:

”انسانِ کامل وہ ہے جو مقتضائے حکمِ ذاتی بطورِ ملک و اصالۃ اسماء ذاتی و صفاتِ الہی کا مستحق ہو۔ حق کیلئے اس (انسانِ کامل) کی مثال آئینے کی سی ہے کہ سوائے آئینہ کے کوئی شخص اپنی صورت نہیں دیکھ سکتا۔ اور نہ انسان کیلئے ممکن ہے کہ سوائے اسمِ اللہ کے آئینہ کے، کہ وہ اس کا آئینہ ہے، اپنے نفس کی صورت دیکھ سکے اور انسانِ کامل بھی حق کا آئینہ ہے اس لئے حق تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ سوائے انسانِ کامل کے اپنے اسماء و صفات کو کسی اور چیز میں نہ دیکھے۔ وہی امانتِ الہیہ کا حامل ہے۔ یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے:

”إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ط إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا“ (الاحزاب۔ 72)

ترجمہ: ہم نے بارِ امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ سب نے اس کے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی لیکن انسان نے اسے اٹھالیا۔ بے شک وہ اپنے نفس کے لیے ظالم اور نادان ہے۔“

آپ انسانِ کامل کی مزید تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

۱۔ قطعی Ultimate ۲۔ مقتضائے حکمِ ذاتی سے مراد اللہ کی ذات کے حکم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ۳۔ حق، حقیقت، حقیقی طور پر ۴۔ اصلیت میں، کسی بھی کدورت، کشافت اور آمیزش سے پاک انسانِ کامل کا اصل حقیقی وجود ہے اسمِ اللہ اپنی پاکیزگی اور شفافیت کے باعث نفسِ انسان کے لیے آئینہ ہے یعنی اسمِ اللہ کے ذکر کے ذریعے انسان اپنے نفس کو دیکھ اور پہچان سکتا ہے۔ ۵۔ انسانِ کامل بھی ہر کدورت اور برائی سے پاک ہوتا ہے اس کا باطن آئینے کی طرح شفاف ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی کامل ترین پاکیزگی کی بنا پر اللہ کا آئینہ ہوتا ہے۔

✽ ”انسانِ کامل قطبِ عالم ہے جس کے گرد اوّل سے آخر تک وجود کے فلک گردش کرتے ہیں اور وہ جب وجود کی ابتداء ہوئی اس وقت سے لے کر ابدالِ الابد تک ایک ہی شے ہے۔ پھر اس کے لیے رنگِ لباس^۱ ہیں اور باعتبارِ لباس کے اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے دوسرے لباس کے اعتبار سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا اس کا اصلی نام محمد (ﷺ) ہے اور اس کی کنیت ابو القاسم اور اس کا وصف عبد اللہ ہے اور اس کا لقب شمس الدین ہے، پھر باعتبارِ دوسرے لباسوں کے اس کے نام ہیں پھر ہر زمانہ میں اس کا ایک نام ہے جو اس زمانہ کے لائق ہوتا ہے.....

”حقیقتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانہ میں اس زمانہ کے اکمل کی صورت میں اُس زمانہ کی شان کے مطابق ظاہر ہوتی ہے یہ انسانِ کامل اپنے زمانہ میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے۔“ (ترجمہ فضل میراں ناشر فیض اکیڈمی کراچی)

انسانِ کامل کے بارے میں کپتان ڈبلیو بی سیال لکھتے ہیں:

✽ ”مقامِ فنا فی اللہ میں رہ کر بحرِ ذات و صفاتِ الہی میں غوطے لگا کر بندہ مومن بمصداق حدیثِ قدسی ”بِئْسَ يَسْمَعُ وَيُبْصَرُ“ حق تعالیٰ کی صفات سے متصف ہوتا ہے۔ اس مقام کی طرف ایک اور حدیث سے بھی اشارہ ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہے تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ (اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ) جب صفاتِ الہی سے بندہ مومن متصف ہو کر واپس بقا کی حالت کی طرف آتا ہے تو بحیثیت انسانِ کامل خلافتِ الہیہ کا تاج اس کے سر پر رکھا جاتا ہے اور یہ مقام انسانی عروج کا بلند ترین مقام ہے اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ یہ عبدیت کا بلند ترین مقام ہے کیونکہ فنا میں رہ کر آدمی ہمیشہ کیلئے غرق ہو جاتا ہے۔“ (روحانیت اور اسلام)

۱۔ ہمیشہ ہمیشہ لباس سے یہاں مراد جسمانی وجود ہے یعنی باطنی و روحانی طور پر حقیقتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی ہے لیکن وہ ہر زمانے میں نئے لباس یعنی جسمانی وجودوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ مراد فنا فی الرسول فنا فی ھو انسانِ کامل۔ ۲۔ سمندر ۳۔ حدیثِ قدسی ”میرا بندہ زائد عبادات اور نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب ہوتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ مجھ سے سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ مجھ سے پکڑتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں وہ مجھ سے چلتا ہے“ کی طرف اشارہ ہے

✽ اقبال اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں:

قلب را از صبغة اللہ رنگ ده
عشق را ناموس و نام و ننگ ده

ترجمہ: اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لے اسی طرح عشق کو عزت و احترام حاصل ہوتا ہے۔
(قرآن میں اللہ فرماتا ہے: صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً (البقرہ۔ 138) ترجمہ: (کہہ دو ہم) اللہ کے رنگ (میں رنگے گئے ہیں) اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے۔)

مسلمان بندہ مولا صفات است
دل او برے از اسرار ذات است
جمالش جز بہ نور حق نہ بینی
کہ اصلش در ضمیر کائنات است

ترجمہ: مسلمان بندہ (انسانِ کامل) خدا کی صفات سے متصف ہوتا ہے اور اس کا باطن خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اُس کا حسن رازِ حق سے آشنا آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے اور اس (انسانِ کامل) کی جڑ کائنات کے ضمیر (روح) میں ہے۔ یعنی وہ کائنات کے ہر راز سے آگاہ ہوتا ہے۔

اقبال کا انسانِ کامل

علامہ اقبالؒ نے ”انسانِ کامل“ کو اپنے کلام میں مختلف ناموں سے مخاطب کیا ہے۔ مثلاً مومن، مردِ مومن، بندہٴ مومن، مردِ حق، مردِ کامل، مردِ دانا، مردِ حُر، امامِ برحق، قلندر، صاحبِ ایجاد، مردِ خود آگاہ، دیدہ ور، صاحبِ ادراک، امامِ وقت، مردِ فقیر، بندہٴ حق، مردِ بزرگ، مردِ قلندر، صاحبِ دل اور مہدیِ برحق۔ لیکن ان تمام اصطلاحی ناموں سے مراد ”انسانِ کامل“ ہی ہے۔ اور شاعری کے اصولوں کی ضرورتوں کے مطابق آپ نے دوسرے عارفین کی طرح ”انسانِ کامل“ کو مختلف ناموں سے موضوعِ بحث بنایا ہے۔ پہلے ہم اس موضوع پر اردو کلام سے انتخاب پیش کر رہے ہیں:

تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے
 ”حق“ تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے
 ہے وہی تیرے زمانے کا ”امامِ برحق“
 جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے
 موت کے آئینے میں دکھا کر تجھ کو ”ربِّ دوست“
 زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے
 دے کے احساسِ زیاں تیرا لہو گرما دے
 فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے

ہے تو طالب کو اپنے باطن میں ہی اللہ کا جلوہ دکھائی
 دیتا ہے۔

دشوار۔ مشکل۔ جب باطن میں اللہ کا جلوہ دکھائی دیتا
 ہے تو اس حسین اور کامل ذات سے وصال کی طلب
 موت کو آسان اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اس لیے
 زندگی موت کے مقابلے میں مشکل لگنے لگتی ہے۔

احساسِ زیاں۔ زندگی کا جتنا وقت اللہ کی محبت اور
 اس کے دیدار کے بغیر گزر گیا اس کے ضائع ہو
 جانے کا احساس۔

لہو گرما دے۔ جوش دلا نا، جذبہ اور ولولہ پیدا کرنا۔
 جدوجہد پر آمادہ کرنا تاکہ زندگی کی باقی بچی ہوئی
 سانسوں میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب اور رضا
 حاصل کر لی جائے۔

سان۔ تلوار یا چھری کی دھار تیز کرنے والا آلہ۔

امامت۔ رہبری، رہنمائی پیشوائی
 حق۔ اللہ تعالیٰ

صاحبِ اسرار۔ پوشیدہ رازوں کو جاننے والا
 امامِ برحق۔ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا اللہ اور
 اس کے رسول ﷺ کا خلیفہ اور نائب، امامِ زمانہ،
 انسانِ کامل، فقیرِ کامل۔

حاضر و موجود۔ مادیت پرستی اور ظاہر پرستی، حاضر
 اور موجود یعنی نظر آنے والی مادہ چیزیں جن کی دکشی
 بندے کی نظر اللہ سے ہٹا دیتی ہے۔

موت۔ یہاں موت سے مراد جسم کی نہیں نفس کی
 موت ہے جس کی طرف حدیثِ موتوا قبل ان
 تموتوا ”مرنے سے پہلے مر جاؤ کی طرف اشارہ ہے۔

ربِّ دوست۔ دیدارِ الہی۔ جب انسانِ کامل، جو
 اپنے دور کے طالبانِ مولیٰ کا مرشدِ کامل بھی ہوتا ہے،
 اپنی توجہ سے طالب کے نفس کے حجاب کو ختم کر دیتا

قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی
ہو صاحبِ مرکز تو خودی کیا ہے خدائی!

ہر لحظہ ہے ”مومن“ کی نئی شان نئی آن
گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان
قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت
یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن

اللہ کا جمال و جلال اکٹھا ہے۔ مراد ہاھویت (عالمِ احدیت)

غفاری۔ اللہ کی صفتِ جمال جو مقامِ یاھوت میں
جمالِ نور محمدی ﷺ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔
مراد یاھوت (عالمِ وحدت)

قدوسی۔ روحِ قدسی جو نور محمدی ﷺ سے عالمِ
لاھوت میں تخلیق ہوئی۔ مراد عالمِ لاھوت (عالمِ
وحدت)

جبروت۔ عالمِ جبروت جہاں فرشتوں کی تخلیق اسی
روحِ قدسی سے ہوئی۔ مراد عالمِ جبروت

چار عناصر۔ جب مسلمان ان تمام عالموں
(ہاھویت، یاھوت، لاھوت اور جبروت) میں
باطنی طور پر پہنچ کر فرشتوں کی نورانیت، روحِ قدسی
کی پاکیزگی اور اللہ کی تمام صفاتِ جلال و جمال سے
متصف ہو جاتا ہے تو کامل انسان بنتا ہے۔

مرکز۔ اللہ کی ذات۔ انسان کی خودی یا باطن جس کا
مرکز اللہ کی ذات ہے۔ روح اللہ کی ذات سے تخلیق
ہوئی اس لیے اس کا اصل اور مرکز اللہ ہے۔
جدائی۔ دوری۔

صاحبِ مرکز۔ جس کا تعلق اللہ سے جڑ چکا۔ جس
کی روح ذاتِ حق تعالیٰ میں واپس لوٹ کر فنا ہوگئی
اور اسے اللہ کے ساتھ بقا حاصل ہوگئی۔ مراد انسانِ
کامل۔

لحظہ۔ لمحہ
نئی شان۔ آیت قرآنی کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي
شَأْنٍ (الرحمن) ترجمہ ”ہر روز اس کی ایک نئی شان
ہوتی ہے“ کی طرف اشارہ ہے۔

برہان۔ روشن دلیل۔ انسانِ کامل کا ہر عمل اور قول
اللہ کے وجود کی دلیل ہوتا ہے۔

قہاری۔ اللہ کی صفتِ جلال۔ مقامِ ہاھویت میں

قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن
قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے
دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان
جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان
فطرت کا سرودِ ازلی اس کے شب و روز
آہنگ میں یکتا صفت سورۃِ رحمن

حقیقت میں ہے قرآن۔ انسانِ کامل کا باطن تمام
نور ہوتا ہے اور اس میں تمام علمِ کل موجود ہوتا ہے۔
قرآن بھی اپنی حقیقی نورانی صورت میں انسانِ کامل
کے باطن میں موجود ہوتا ہے۔
قدرت کے مقاصد۔ اللہ کے ارادے، یعنی اس کا
ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اس کے افعال و اعمال کے
ذریعے قدرت کے افعال و اعمال کا اظہار ہوتا ہے۔
عیار۔ کسوٹی، کھرا کھونا پر کھنے کا پتھر۔

میزان۔ ترازو۔ اچھائی برائی کو تولنے والا۔ وہی مردِ
مومن ہی اللہ کے لیے اچھائی اور نیکی کا معیار ہوگا، اس
کی نیکیوں اور مقامِ قربِ حق کی مناسبت سے باقی
تمام امت کی نیکیوں کا معیار اور مقامِ قربِ حق طے
ہوگا۔

جگر لالہ۔ لالہ کے پھول میں

دہل جانا۔ ڈر کے مارے کانپ اٹھنا۔ مردِ مومن اللہ
کے جلال و جمال کا اظہار ہے اسی کے جمال سے دنیا
کی تمام رنگینیاں، رحمتیں اور کرم و مہربانیاں ہیں اور اسی
کے جلال سے تمام ہیبتیں اور غضبناکیاں ہیں۔ وہ

جمال (شبنم) بھی ہے جلال (طوفان) بھی۔

فطرت۔ قدرت، اللہ تعالیٰ۔

سرود۔ نغمہ۔

ازلی۔ ازل سے ہمیشہ سے۔

اس کے شب و روز۔ اس کے دن رات کے اعمال
واحوال یعنی اس کی ہر حالت اور ہر عمل اور ہر سوچ و ہی
ہے جو ازل سے اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ جس صورت
میں اور جس طرح اپنا اظہار چاہتا ہے، مردِ مومن ہو بہو
وہی ہے۔

آہنگ۔ آواز۔ مراد اس کے طور طریق، اس کے
اعمال و احوال اور اس کا تعلق باللہ۔

یکتا۔ منفرد۔ سب سے علیحدہ۔ بے نظیر۔

صفت سورۃِ رحمن۔ سورۃِ رحمن کی طرح۔ جس طرح
سورۃِ رحمن قرآن میں خاص مقام و اہمیت کی حامل ہے
اور جس طرح سورۃِ الرحمن میں اللہ کا ایک منفرد اندازِ بیان
ہے اسی طرح مردِ مومن بھی منفرد ہے، سورۃِ الرحمن میں
بھی اللہ نے اپنی تمام دنیاوی و اخروی نعمتوں کا ذکر کیا ہے
اور مردِ مومن میں بھی اللہ کی تمام صفات جمع ہیں۔

دارا و سکندر سے وہ مردِ فقیر اُوّلیٰ
ہو جس کی فقیری میں بُوئے اسدِ اللہ
آئینِ جوانمرداں، حق گوئی و بے باکی
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روپاہی

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اُس کے زورِ بازو کا؟
نگاہ ”مردِ مومن“ سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پُرسوز
یہی ہے رختِ سفر میرِ کارواں کے لیے

نگاہِ مردِ مومن۔ انسانِ کامل کی روحانی قوت کی انتہا
کی جانب اشارہ ہے کہ وہ اپنی ایک توجہ سے
بد نصیب کو بالنصیب اور اللہ کے قرب سے محروم کو اللہ
کے قرب و رضا کے بلند مقام تک پہنچا سکتا ہے۔

نگہ بلند۔ حوصلہ اور عزم بلند، اور نگاہ صرف اللہ کی
ذات پر۔

سخن دل نواز۔ اندازِ بیاں دل میں اترنے والا

جاں پُرسوز۔ عشقِ حقیقی کی تڑپ سے معمور روح

رختِ سفر۔ راستے کا سامان

میرِ کارواں۔ قافلے کا سالار مراد انسانِ کامل،
مرشدِ کامل اکمل جو اللہ کے طالبوں کی راہِ فقر پر
راہنمائی کرتا ہے۔

دارا۔ ایران کا بادشاہ۔ مراد حکمران

سکندر۔ یونان کا بادشاہ۔ مراد حکمران

مردِ فقیر۔ انسانِ کامل۔ فقیرِ کامل

اُوّلیٰ۔ بہتر۔ بڑا

بوئے اسدِ اللہ۔ اسد اللہ یعنی حضرت علی المرتضیٰ

رضی اللہ عنہ جیسی اعلیٰ صفات، ان جیسا فقر اور مقامِ
قربِ الہی۔

آئینِ جوانمرداں۔ جوانمرد مومنوں کا طریقہ اور
اصول۔

حق گوئی۔ سچ بولنا، حق بات کہنا۔

بے باکی۔ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔

روپاہی۔ مکر۔ لومڑی جیسا فریب۔

نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے
جو بات مردِ قلندر کی بارگاہ میں ہے
صنم کدہ ہے جہاں اور مردِ حق ہے خلیل
یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لآلہ میں ہے

جو عالمِ ایجاد میں ہے ”صاحبِ ایجاد“
ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ

تخت و تاج۔ بادشاہی۔ حکمرانی

نے۔ نہ نہیں

لشکر و سپاہ۔ فوج

مردِ قلندر۔ انسانِ کامل، فقیرِ کامل۔

بارگاہ۔ انسانِ کامل، فقیرِ کامل یعنی مرشدِ کامل کی
محفل یا مجلس جہاں انسان روحانی طور پر بلندی
حاصل کر کے قربِ حق میں پہنچتا ہے۔

صنم کدہ۔ بت کدہ، اس دنیا میں تمام لوگ جسموں
کے بتوں سے محبت کرتے ہیں اصل انسان یعنی روح
پر ان کی کوئی توجہ نہیں۔ ان کی عبادات بھی اپنی
خواہشات کے بتوں کے لیے ہیں نہ کہ اللہ کے لیے۔

مردِ حق۔ انسانِ کامل۔ فقیرِ کامل

خلیل۔ حضرت ابراہیمؑ کا لقب جنہوں نے قوتِ
الہی سے تمام بتوں کو پاش پاش کیا تھا۔ یعنی انسان
کامل اپنی باطنی قوت سے راہِ فقر کے سالک کے دل
میں موجود تمام مادی محبتوں اور خواہشات کے بتوں

کو توڑ دیتا ہے۔

لآلہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام بتوں
سے نجات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب طالب
کی ہر محبت اور ہر رشتہ صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے
کیونکہ جو محبوب ہے وہی معبود ہے۔

عالمِ ایجاد۔ ایجاد کرنے کا جہاں۔ یہ دنیا جہاں نئی
نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں۔

صاحبِ ایجاد۔ اللہ کی ایک صفت ’بَدِیْعُ‘ ہے نئی
چیز پیدا کرنے والا۔ انسانِ کامل اللہ کی تمام صفات
سے متصف ہوتا ہے، دنیا کے کارخانے میں اللہ کی
صفتِ بدیع کا اظہار بھی انسانِ کامل کے توسط سے
ہوتا ہے۔

طواف اس کا زمانہ۔ انسانِ کامل کو قطبِ عالم بھی
کہا جاتا ہے۔ قطب کے معنی وہ کیل ہے جس کے
گرد و چکی گھومتی ہے۔ انسانِ کامل وہ قطب ہے جس
کے گرد تمام کائنات گردش کرتی ہے۔

خودی سے ”مردِ خود آگاہ“ کا جمال و جلال
کہ یہ کتاب ہے، باقی تمام تفسیریں

عالم ہے فقط مومنِ جانباز کی میراث
مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے

صفت جمع ہے۔ اللہ واحد ہے، اللہ کا مظہر انسان
کامل بھی واحد ہے اور اس کی کتاب بھی واحد ہے۔
تفسیریں۔ انسان کامل کے علاوہ دیگر علماء و اولیاء
کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح کتاب ایک اور
تفسیریں بہت سی ہوتی ہیں اسی طرح انسان کامل بھی
واحد اور دیگر علماء بہت سے ہیں۔ اصل اور سچا علم
کتاب میں ہوتا ہے اور تفسیریں ایک دوسرے سے
مختلف ہوتی ہیں ان میں تضاد بھی ہوتا ہے۔

عالم۔ یہاں عالم سے مراد تمام ظاہری و باطنی عالم
ہیں یعنی عالمِ ناسوت، ملکوت، جبروت، لاهوت،
وحدت اور احدیت۔

مومنِ جانباز۔ اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ کی ذات کو پایا
لینے والا مومن مراد انسان کامل۔

میراث۔ انسان کامل کو تمام ظاہری و باطنی عالموں
پر تصرف اور اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یہ تصرف اسے
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نائب ہونے کی بنا پر ان
سے وراثت میں ملتا ہے۔

خودی۔ باطنی ذات یعنی اللہ تعالیٰ
مردِ خود آگاہ۔ انسان کامل جسے اپنی خودی سے
آگاہی حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی ذات کی کامل
معرفت حاصل کر چکا ہوتا ہے اور اس کی تمام صفات
سے متصف ہو چکا ہوتا ہے۔

جمال و جلال۔ اللہ کی تمام صفات یا جلالی ہیں یا
جمالی۔ اور انسان کامل ان تمام صفات کا مجموعہ ہوتا
ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
”میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں (مراد جمال
و جلال) سے بنایا۔“ اس مصرعے کے معنی یہ ہیں
”انسان کامل کی تمام جلالی و جمالی صفات اس کی
خودی یعنی اس کے وجود میں اللہ کی ذات کی
موجودگی کی وجہ سے ہیں، یعنی اس کی تمام صفات
درحقیقت اللہ کی صفات ہیں۔“

کتاب۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ترجمہ ”اور ہم
نے ہر امر کو جمع کر رکھا ہے ایک کتابِ مبین
میں“ (سورہ یٰسین)۔ یہ کتاب مبین انسان کامل کی
ذات ہے جس میں اللہ کا ہر امر، ہر حکم، ہر ارادہ اور ہر

جہاں تمام ہے میراث ”مردِ مومن“ کی
مرے کلام پہ حجت ہے نکتہ لولاک

”مومن“ کے جہاں کی حد نہیں ہے
مومن کا مقام ہر کہیں ہے

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ”دیدہ ور“ پیدا

روحانیت اس کی بشریت پر غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ مادی
جسمانی رکاوٹیں اس کی روح کا راستہ نہیں روک سکتیں۔
ہزاروں سال۔ مراد ایک لمبا عرصہ۔ دن اور رات کی
قید جسم کے لیے ہے اور مہینے اور سالوں کا حساب بھی جسم
کے لیے ہے۔ روح چونکہ اللہ سے جڑی ہے اس لیے اس
کے لیے دن اور رات کی قید نہیں۔ اقبالؒ نے ایک لمبے
عرصے کو ظاہر کرنے کے لیے ہزاروں سال کی تشبیہ
استعمال کی۔

نرگس۔ ایک پھول جسے آنکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے
یہاں مراد طالبِ مولیٰ کی روح ہے۔

بے نوری۔ جب تک ذکر و تصورِ اسمِ اللہ ذات اور
مرشدِ کامل کی مہربانی سے روح بیدار نہیں ہوتی اور نور
بصیرت سے اس کی آنکھیں روشن نہیں ہوتیں، وہ جلوہ حق
کی دید سے محروم رہتی ہے۔ اس بے نوری اور محرومی کا
احساس طالب کی روح کو بے چین رکھتا ہے۔

بقیہ: صفحہ نمبر 171 پر

حجت۔ دلیل

لولاک۔ مراد نبی اکرم ﷺ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ ﷺ کے لیے فرمایا لَوْلَاكَ لِمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ
ترجمہ: ”اے محمد ﷺ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں
کائنات کو پیدا نہ کرتا۔“ صاحبِ لولاک سے مراد وہ ذات
ہے جو اللہ کی محبوب ہے اور جس کے لیے اللہ نے اس
کائنات کو پیدا فرمایا اور جس کی خاطر اسے قائم رکھا ہوا
ہے۔ کائنات میں ہر وقت ایک ذات ایسی موجود ہوتی
ہے جس میں حقیقتِ محمدیہ ﷺ ظاہر ہوتی ہے، وہ
انسانِ کامل کی ذات ہوتی ہے۔ جب مومن فنا فی الرسول
کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی اپنی ہستی نورِ محمد ﷺ میں
فنا ہو جاتی ہے اور حقیقتِ محمدیہ اس میں ظاہر ہو جاتی ہے۔
وہ انسانِ کامل کے مقام پر فائز ہو کر محبوبِ الہی اور
صاحبِ لولاک بن جاتا ہے۔ حقیقی مومن کہلانے کا
حق دار وہی ہے۔

مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ انسانِ کامل کی

مہر و مہ و انجم کا محاسب ہے ”قلندر“
ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے ”قلندر“

وہی ہے صاحبِ امروز جس نے اپنی ہمت سے
زمانے کے سمندر سے نکالا گوہرِ فردا

اے حلقہ درویشاں! وہ مردِ خدا کیسا
ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز

بقیہ: صفحہ نمبر 170

بڑی مشکل سے۔ ایسے صاحبِ بصیرت انسانِ کامل
کو اس دھوکہ دہی اور فریب کے پرفتن زمانے میں تلاش
کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ اپنی حقیقت کو چھپا کر لوگوں
میں عام انسانوں کی طرح رہتا ہے حالانکہ اس کی حقیقت
عام انسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ البتہ صدقِ دل سے
صرف اللہ کے دیدار اور قرب کی خاطر اسے تلاش کرنے
والوں کو اللہ خود اس کے در تک پہنچا دیتا ہے۔

چمن۔ یہ جہان

دیدہ ور۔ صاحبِ نظر صاحبِ بصیرت جس کی باطنی
آنکھیں جلوۂ حق تعالیٰ سے معمور ہوں۔ مراد انسانِ کامل
مرشدِ کامل جو خود بھی دیدارِ الہی سے فیض یاب ہے اور
اپنے طالبوں کی روحوں کو بھی بیدار کر کے نورِ بصیرت عطا
کرنے کی قوت رکھتا ہے۔

صفحہ: 171

مہر۔ سورج۔ مہ۔ چاند۔ انجم۔ ستارے

محاسب۔ حساب کرنے والا۔ یعنی تمام کائنات قلندر

(انسانِ کامل) کے تصرف میں ہے۔

ایام۔ دن مراد زمانہ، وقت

مرکب۔ سواری مراد غلام

راکب۔ سوار مراد حکمران۔ یعنی انسانِ کامل وقت کی قید
سے آزاد ہے۔ وقت اس کا غلام ہے جبکہ باقی لوگ وقت
کے غلام ہیں۔

صاحبِ امروز۔ امروز کے معنی آج کے دن کے
ہیں۔ صاحبِ امروز سے مراد انسانِ کامل ہے جس کی
گرفت میں موجودہ وقت ہے۔

گوہر۔ موتی

فردا۔ کل کا وقت۔ یعنی حال اسی کا ہے جس کی نظر مستقبل
کی تبدیلیوں اور ضرورتوں پر ہو، جو آنے والے وقت کو جانتا
ہو اور اپنے آج کو اس کے مطابق ترتیب دے۔

حلقہ۔ گروہ

گریبان میں۔ مراد باطن یا قلب میں

ہنگامہ رستہ خیز۔ قیامت کا شور۔ محشر برپا ہونا۔

آپ اپنی نظم ”مردِ بزرگ“ میں ”انسانِ کامل“ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق
قہر بھی اُس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق
پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں
ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق
انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو
شمعِ محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق

تقاضا۔ طلب۔ مطالبہ

تخلیق۔ نئی شے پیدا کرنا۔ وہ طالبانِ مولیٰ کی پرانی
باطنی شخصیت کو ختم کر کے انہیں ایک نئی خوبصورت
شخصیت عطا کرتا ہے جو رضائے الہی کے عین مطابق
ہوتی ہے اور ہر زمانے میں فقر کے لیے اصول وضع کرتا
ہے جو اس زمانے کی ضرورتوں کے مطابق ہوتے
ہیں تاکہ طالبوں کو راہِ فقر پر چلنے میں مشکل نہ ہو۔
انجمن۔ محفل

خلوت۔ تنہائی۔ وہ ظاہری طور پر لوگوں میں بیٹھا ہوتا
ہے اور ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن باطن میں
صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسا کہ حضرت
بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”میں تیس سال
سے اللہ سے ہم کلام ہوں لیکن لوگ سمجھتے ہیں میں ان
سے بات کر رہا ہوں۔“ اس کا ظاہری وجود محفل
میں لیکن اس کا باطن اللہ واحد کے ساتھ واحد ہوتا ہے۔
رفیق۔ دوست

عمیق۔ شدید۔ انسانِ کامل کی نفرتِ شرک، کفر، فتنہ
فساد سے ہے۔

قہر۔ صفتِ جلال۔ انسانِ کامل اس صفت سے طالبانِ
مولیٰ کے نفس کو فنا کرتا ہے

شفیق۔ مہربان۔ انسانِ کامل کے قہر اور جلال سے
جب نفس فنا ہوتا ہے تو طالبِ مولیٰ کو کائنات کی سب
سے بڑی نعمت دیدارِ الہی حاصل ہو جاتی ہے یوں اس کا
قہر بھی مہربانی کی صورت ہے۔

پرورش پاتا ہے۔ اس کی باطنی تربیت کی جاتی ہے
تقلید۔ پیروی۔ اس کی تربیت اسی طرح کی جاتی ہے
جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
کی، جس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اکابر
صحابہ کرام کی کی۔ اور جس طرح فقر و امانتِ الہیہ کے
حامل تمام کامل اولیاء نے اپنے وارثِ فقر کی کی۔

تاریکی۔ اس کی تربیت باطن میں کی جاتی ہے جس
کی خبر ظاہری نظر سے دیکھنے والے کو بالکل نہیں ہوتی۔

طبیعت۔ فطرت

مثل خورشیدِ سحر فکر کی تابانی میں
بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق
اس کا اندازِ نظر اپنے زمانے سے جدا
اس کے احوال سے محرم نہیں پیرانِ طریق

میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو
نہیں ہے ”بندۂ خُر“ کے لئے جہاں میں فراغ

جس ”بندۂ حق ہیں“ کی خودی ہوگئی بیدار
شمشیر کی مانند ہے بُرندہ و براق

سے آزاد اور نفس پر حاکم انسانِ کامل
فراغ۔ فرصت۔ سکون۔ نفس کے غلام انسان کی روح
چونکہ نفس کی قید میں ہے اور اللہ کی طرف بڑھ نہیں رہی
اس لیے اسے فرصت ہی فرصت ہے، نہ اس میں کوئی
ہلچل ہے نہ حرکت اور نہ اضطراب جبکہ انسانِ کامل ہر لمحہ
قربِ حق کی منازل طے کر رہا ہے ظاہری اعمال کے
ذریعے بھی اور باطنی اعمال کے ذریعے بھی۔

بندۂ حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا بندہ، دیدارِ الہی
کرنے والا انسانِ کامل۔

بیدار۔ جاگنا، ہوشیار ہونا۔

شمشیر۔ تلوار

برندہ۔ کاٹنے والی

براق۔ بجلی کی طرح چمکدار یعنی اس کا باطن شفاف
اور چمکدار اور تلوار کی طرح نفس کی تمام زنجیریں کاٹنے
والا ہے۔

خورشیدِ سحر۔ صبح کا روشن سورج

فکر کی تابانی۔ خیالات کی روشنی۔ اس کی سوچ اور
خیالات اس قدر روشن اور تازہ ہیں جیسے ایک نئے دن
کا روشن سورج۔

آزادہ۔ آزاد

دقیق۔ باریک، نازک یعنی اس کی عام اور سادہ گفتگو
میں بھی رازِ حق کے باریک اور گہرے نکلتے پوشیدہ
ہوتے ہیں۔

احوال۔ اس کا باطنی حال اور مقام، اس کا بظاہر انسان
لیکن حقیقت میں مظہرِ حق تعالیٰ ہونا۔

محرم۔ جاننے والے

پیرانِ طریق۔ عام صوفیاء۔ اس کا مرتبہ تمام اولیاء و
صوفیاء سے بڑھ کر اور اعلیٰ ہے اس کے مقام و مرتبہ کی
خبر عام صوفیاء کو نہیں۔

غلاموں۔ مراد اپنے نفس کے غلام

بندۂ خُر۔ آزاد انسان، مراد جسم اور نفس کی خواہشات

اُس کی نگاہِ شوخ پہ ہوتی ہے نمودار
ہر ذرے میں پوشیدہ ہے جو قوتِ اشراق
اُس ”مردِ خدا“ سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو
تُو بندۂ آفاق ہے، وہ ”صاحبِ آفاق“

دنیا کو ہے اُس ”مہدیِ برحق“ کی ضرورت
ہو جس کی نگہ زلزلۂ عالمِ افکار

وہی ہے ”بندۂ خُر“ جس کی ضرب ہے کاری
نہ وہ کہ حرب ہے جس کی تمام عیاری

نمودار۔ ظاہر

قوتِ اشراق۔ اشراقِ سورج کے طلوع ہونے کو یا
روشنی کے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں یہاں مراد نورِ الہی ہے
جو کائنات کے ہر ذرے میں چھپی ہوئی قوت ہے۔ ہر
شے اسی نور کی بدولت قائم ہے اور حرکت کر رہی ہے، اللہ
کا یہ نور صرف انسانِ کامل کی نظروں پر ظاہر ہے۔

نسبت۔ تعلق واسطہ۔ یعنی تیرا اس سے کوئی مقابلہ
نہیں۔

بندۂ آفاق۔ دنیا کا غلام، اس دنیا کی چھ سمتوں اور
وقت کے حصار میں قید۔

صاحبِ آفاق۔ کائنات پر حکمران، کائنات کی کوئی
شے اس کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی بلکہ ہر شے اس
کے حکم کی تابع ہے۔

مہدی۔ رہنما، پیشوا

برحق۔ سچا۔ کامل۔ حق کی طرف سے بھیجا گیا مراد

انسانِ کامل۔

نگہ۔ نگاہ۔ نظر

زلزلہء عالمِ افکار۔ خیالات اور افکار کی دنیا میں ہلچل
مچا دینے والا، انسانِ کامل کی ایک نگاہِ طالب کے من کی
دنیا میں ہلچل مچا دیتی ہے اس کے افکار و خیالات کو دنیا
سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔

بندۂ خُر۔ آزاد مرد۔ مراد انسانِ کامل

ضرب۔ چوٹ، وار

کاری۔ خوب اثر کرنے والی یعنی اس کی نگاہ کا اثر
طالب کے دل پر بہت شدید ہوتا ہے، اور وہ اپنے تصرف
و اختیار سے دنیا کے عوامل پر بھی شدید اثر رکھتا ہے۔

حرب۔ جنگ

عیاری۔ چالاکی، مکاری۔ انسانِ کامل، فقیرِ کامل وہ
نہیں جو چالاکی و مکاری سے جنگیں جیت کر علاقے فتح
کرتا ہے بلکہ وہ ہے جو اپنی نگاہ سے دلوں کی سلطنت کو
فتح کرتا ہے۔

کہتا ہے زمانے سے یہ درویشِ جواں مرد
جاتا ہے جدھر ”بندۂ حق“، تو بھی اُدھر جا

ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق
یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق
ہجوم کیوں زیادہ ہے شراب خانے میں
فقط یہ بات کہ ”پیرِ مغاں“ ہے مردِ خلیق
پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی
تو صاحبِ منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی

مردِ خلیق۔ اعلیٰ ترین اخلاق رکھنے والا۔ نائب
رسول اللہ ﷺ ہونے کی بنا پر انسانِ کامل
آپ ﷺ کے اعلیٰ اخلاق سے بھی متخلق ہوتا ہے۔
فطرت۔ اشارہ انسانی فطرت اور ضمیر کی طرف
ہے اقبال انسان کو اپنے ہی دل اور ضمیر سے پوچھنے کا
کہہ رہے ہیں کیونکہ انسان اپنے دل کی بات پر سب
سے زیادہ یقین کرتا ہے۔

صاحبِ منزل۔ مسلمان کی منزل اللہ کی ذات
ہے۔ جو اس ذات کو پالے اس کے دیدار اور قرب
تک پہنچ جائے وہ صاحبِ منزل ہے۔

بھٹکا ہوا راہی۔ دنیا اور لذاتِ دنیا میں گم اور
مشغول۔ قربِ الہی سے دور انسان۔

درویشِ جواں مرد۔ عشقِ حقیقی میں غرق دلیر اور
بے باک مرد۔ اقبال اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں
بندۂ حق۔ انسانِ کامل۔ اقبال زمانے کو یہ سبق دے
رہے ہیں کہ انسانِ کامل کو تلاش کر کے اس کی تقلید و
پیروی کرو تا کہ راہِ حق کو پا لو اور دنیا پر حکمران ہو جاؤ۔
رفیق۔ ساتھی۔ یعنی جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو۔

طریق۔ طورِ طریقہ راستہ

قلندروں۔ انسانِ کامل۔ فقیرِ کامل

شراب خانے۔ یہاں مراد انسانِ کامل کی بارگاہ
ہے جو دیدارِ الہی کی شرابِ طالبوں کو پلاتا ہے جو
انہیں دنیا بھلا کر عشقِ حقیقی میں مست کر دیتی ہے۔

پیرِ مغاں۔ روحانی پیشوا، کامل مرشد

کافر ہے مسلمان، تو نہ شاہی نہ فقیری
 ”مومن“ ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی
 کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ
 ”مومن“ ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

کافر ہے تو ہے تابعِ تقدیرِ مسلمان
 ”مومن“ ہے تو وہ آپ ہے تقدیرِ الہی

تابعِ تقدیر۔ جو مسلمان کافروں جیسے اعمال
 و عقائد رکھتا ہے اور اللہ سے دور ہے اسے تقدیر کے
 تابع رہتے ہوئے اس کے تمام دکھ درد سہنے ہوتے
 ہیں وہ تقدیر کے بھنور میں پھنسا رہتا ہے۔

آپ ہے تقدیرِ الہی۔ مومن (انسانِ کامل)
 خودی اور قربِ حق کے اس مقام پر ہے کہ اپنی اور
 دوسروں کی تقدیر خود لکھتا ہے جیسا کہ اقبال نے
 فرمایا:

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
 خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

کافر ہے مسلمان۔ مسلمانوں کے اعمال اور عقائد
 کافروں جیسے ہیں یعنی وہ اللہ سے اتنے ہی دور ہیں
 جتنے کافر ہوتے ہیں۔

نہ شاہی نہ فقیری۔ اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ نہ
 دنیا کی بادشاہی اس کے لیے ہے اور نہ فقر یعنی راہِ حق
 تعالیٰ میں اس کی کوئی جگہ ہے۔ وہ دنیا میں بھی غلام
 ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ٹھکرایا ہوا ہے۔

مومن۔ انسانِ کامل جو اللہ کو پا چکا ہے
 فقیری میں بھی شاہی۔ اس کا فقر اس کو دنیا و
 آخرت میں بادشاہوں کا بادشاہ بنا دے گا۔

بے تیغ۔ تلوار کے بغیر صرف اللہ کے بھروسہ پر، اس
 کا اصل جہاد نفس سے ہے جسے حضور ﷺ نے جہادِ
 اکبر قرار دیا ہے اس کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں
 مومن ہر لمحہ اس جہاد میں مصروف رہتا ہے۔

”قلندر“ جو دو حرف لآلہ کچھ بھی نہیں رکھتا
فقیر شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا

پانی پانی کر گئی مجھ کو ”قلندر“ کی یہ بات
تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن
امین راز ہے ”مردانِ حُر“ کی درویشی
کہ جبریل سے ہے اس کو نسبتِ خویشی

سے جو گیا اور اللہ اس کی ذات میں ظاہر ہو گیا تو
قرآن و حدیث کا حقیقی علم بھی اسے خود اللہ عطا کرتا
ہے۔

نہ من تیرا نہ تن۔ ظاہر و باطن کا دل اور جسم روح
اور جسم سے بیگانہ اور اندھا۔ نور بصیرت سے محروم۔
امین راز۔ اللہ کے راز کا امانت دار، امانت الہیہ کا
وارث۔

مردانِ حُر۔ آزاد انسان، انسان کامل جو نفس اور
دنیا کی قید سے آزاد ہو۔

نسبتِ خویشی۔ تعلق، قریبی رشتہ۔ جس طرح
حضرت جبرائیل تمام فرشتوں میں بلند رتبہ رکھتے
ہیں اسی طرح انسان کامل تمام انسانوں میں بلند
ترین درجہ کا حامل ہے۔ جس طرح حضرت جبرائیل
اللہ کے تمام رازوں کے امین ہیں اسی طرح انسان
کامل بھی اللہ کے رازوں کا امین ہے۔

جو دو حرف۔ دو حرفوں کے سوا

لآلہ۔ نہیں میرا کوئی معبود، محبوب، مقصود سوائے
اللہ کے۔ یعنی انسان کامل لآلہ کے دو حرف سے
اللہ کے سوا ہر شے کی نفی کر دیتا ہے۔ اس کا تمام
سرمایہ لآلہ ہے جو ہر شے سے توڑ کر اسے اللہ سے
جوڑ دیتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی
جاننا چاہتا ہے۔

فقیر شہر۔ شہر کا قاضی، قانون دان، عالم

قارون۔ بہت دولت مند

لغت ہائے حجازی۔ عربی الفاظ کی دشمنی۔
یعنی علماء و فقہاء تو عربی جاننے کی بنا پر قرآن و حدیث
کے نئے نئے بے شمار معنی نکال لیتے ہیں لیکن انسان
کامل کا ہر علم اسے لآلہ یعنی ماسویٰ اللہ کی نفی
کرنے سے حاصل ہوا۔ جب اس کا رشتہ صرف اللہ

بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر
کہ دنیا میں فقط ”مردانِ حُر“ کی آنکھ ہے بینا
اس مردِ خود آگاہ و خدا مست کی صحبت
دیتی ہے گداؤں کو شکوہِ جم و پرویز

اپنے فارسی کلام میں اقبالؒ نے ”انسانِ کامل“ کے نظریہ کو بہت خوبصورت اور جامع انداز میں پیش کیا ہے۔ آپ کے فارسی کلام سے انتخاب پیش کیا جا رہا ہے:

1۔ گر شتربانی جہانبانی کنی

زیب سر تاج سلیمائی کنی

2۔ تاجہاں باشد جہاں آرا شوی

تاجدار ملک لایبلی شوی

غلاموں۔ مراد خواہشاتِ نفس کا غلام

بصیرت۔ خواہشاتِ نفس کے غلاموں کی عقل نہیں صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کی راہ دکھائے گی۔ انہیں قوم و ملت کا مفاد کبھی دکھائی نہ دے گا، ان کی بصیرت صرف اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے اس لیے انکی بصیرت پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

مردانِ حُر کی آنکھ ہے بینا۔ حدیث پاک ہے کہ ”مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔“ اس لیے مردِ حُر انسانِ کامل اللہ کے نور سے ہر ظاہر و باطن، حاضر و غائب، ماضی و مستقبل کو اپنی چشمِ بصیرت سے دیکھ سکتا ہے۔ اسی کا فیصلہ قوم و ملت کے لیے بہترین ہے جیسا کہ مردِ مومن اقبالؒ نے اپنی بصیرت کی بنا پر مسلمانوں کے لیے علیحدہ

وطن کا نظریہ پیش کیا جبکہ علماء نے اسے رد کر دیا۔

مردِ خود آگاہ و خدا مست۔ وہ انسانِ کامل جو اپنی حقیقت سے واقف اور خدا کی ذات کے عشق میں مست ہے۔

صحبت۔ اس کا ساتھ، قرب۔

گداؤں۔ مانگنے والے، مفلس۔

شکوہ۔ شان و شوکت۔

جم۔ ایران کا بادشاہ جمشید۔

پرویز۔ ایران کا بادشاہ۔ یعنی انسانِ کامل کی صحبت سے عام سے عام مسلمان بھی باطنی طور پر ان مراتب تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جو دنیاوی بادشاہوں کی شان و شوکت سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں۔

3۔ نائبِ حق در جہاں بودن خوش است

بر عناصر حکمراں بودن خوش است

4۔ نائبِ حق ہمو جانِ عالم است

ہستی او ظلِ اسمِ اعظم است

5۔ از رموزِ جز و کل آگہ بود

در جہاں قائم بامر اللہ بود

1۔ اگر تو شتر بان بن جائے (یعنی نفس کے اونٹ کو قابو میں لے آئے) تو دنیا پر حکم چلائے گا اور

سلیمانؑ کا تاج تیرے سر کی زینت بنے گا۔ (یعنی نفس کا پردہ ہٹا کر مقامِ فنا فی اللہ بقا باللہ پر پہنچ کر

انسانِ کامل کے مرتبہ پر فائز ہو جائے گا)۔ 2۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے تو اس کو سجانے والا رہے گا

اور تو اس ملک (یعنی کائنات) کا تاجدار بن جائے گا اور تیری حکمرانی کو کبھی زوال نہ آئے گا۔ 3۔ دنیا

میں اللہ تعالیٰ کا نائب (انسانِ کامل) بننا اچھی بات ہے۔ عناصر پر حکمرانی کرنا کتنا اچھا ہے۔ 4۔ خدا کا

نائب (انسانِ کامل) دنیا کی روح کی مانند ہے، اس کا وجود اسمِ اعظم (اسمِ اللہ ذات) ہوتا

ہے۔ 5۔ وہ اس کائنات کے ہر جز اور کل کے راز جانتا ہے اور دنیا میں اللہ کی طرف سے مامور ہوتا

ہے۔

1۔ خیمہ چوں در وسعتِ عالم زند

ایں بساطِ کہنہ را برہم زند

2۔ نوعِ انساں را بشیر و ہم نذیر

ہم سپاہی ہم سپہگر ہم امیر

1۔ جب وہ (انسانِ کامل) کائنات کی وسعتوں میں خیمہ لگا لیتا ہے (یعنی اپنی مسندِ سنبھال لیتا

ہے) تو پرانی بساط کو الٹ کے رکھ دیتا ہے (یعنی اپنے لئے نیا جہان پیدا کرتا ہے)۔ 2۔ وہ بنی نوع

انسان کے لئے بشیر اور نذیر ہے (یعنی خوش خبری دینے والا بھی ہے اور اسے برائی سے روکنے اور

اللہ کے غضب سے ڈرانے والا بھی)۔ وہ سپاہی بھی ہوتا ہے، فوج کا سپہ سالار بھی ہے اور سردار بھی۔

1۔ مدعائے علم الاسماء سے

سُبْحَانَ الَّذِي اسرار سے

2۔ از عصا دستِ سفیدش محکم است

قدرتِ کامل بعلمش توام است

3۔ چوں عنایاں گیرد بدستِ آں شہسوار

تیز تر گردِ سمندِ روزگار

1۔ وہ علم الاسماء کا مقصود و مدعا ہوتا ہے، وہ (نائبِ خدا) ”سُبْحَانَ الَّذِي اسرار“ کا بھید (راز) ہوتا ہے۔ یہاں علم الاسماء سے مراد اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرہ۔ 31) ترجمہ: (اللہ تعالیٰ نے) آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا اور سُبْحَانَ الَّذِي اسرار ترجمہ: (پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو) (بنی اسرائیل۔ 1) سے معراج شریف کے سفر کی طرف اشارہ ہے کہ انسانِ کامل معراج کا راز ہے۔ 2۔ عصا (لاٹھی، مراد اللہ کی عطا کی ہوئی قوت) سے اس کا سفید ہاتھ (یدِ بیضا، روشن ہاتھ) مضبوط ہے، اس کا مکمل اختیار و قدرت اس کے علم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ (اس کا علم اور قدرتِ کامل دونوں جڑواں ہوتے ہیں)۔ 3۔ جب وہ شہسوار اپنے ہاتھوں میں زمانے کے گھوڑے کی باگ تھام لیتا ہے تو اس (گھوڑے) کی رفتار اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی جب وہ مسندِ ارشادِ سنجال لیتا ہے تو زمانہ اس کے اشارہ کے مطابق حرکت کرتا ہے۔

نمودش برے از اسرارِ غیب است

ز ہر گردے بروں ناید سوارے

ترجمہ: اس (انسانِ کامل) کا دنیا میں ظاہر ہونا اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز ہے

کیونکہ ہر اڑتی ہوئی گرد و غبار سے کوئی سوار برآمد نہیں ہوتا۔ یعنی دیگر علماء کی طرح علم و فضل یا قیل و قال سے لوگوں کو قائل کرنے والا اور اپنی گفتگو یا کرامات کے ذریعے خود کو لوگوں پر ظاہر کرنے اور ان سے ستائش طلب کرنے والا انسان ”انسانِ کامل“ نہیں ہوتا۔

1۔ بندہ مومن ز آیاتِ خداست

ہر جہاں اندر بر او چوں قباست

2۔ چوں کہن گرد جہانے در برش

می دہد قرآن جہانے دیگرش

1۔ بندہ مومن (انسانِ کامل) خدا کی نشانیوں میں سے ہے اور اس بنا پر ہر جہاں اس کے پہلو میں قبا (لباس) کی مانند ہے یعنی وہ جہان کی روح اور اصل وجود ہے جبکہ یہ ظاہری جہان اس کے وجود کے لباس کی طرح ہے۔ 2۔ جب کوئی جہان اس کے پہلو میں پرانا ہو جاتا ہے تو قرآنِ کریم اسے ایک اور نیا جہان عطا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ قرآن کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا زمانہ ترتیب دیتا ہے۔ زمانے اور زمانے کے اصولوں کی تبدیلی اس کے اختیار میں ہے۔

1۔ بندہ حق بے نیاز از ہر مقام

نے غلام او را نہ او کس را غلام

2۔ بندہ حق مردِ آزاد است و بس

ملک و آئینش خداداد است و بس

3۔ رسم و راہ و دین و آئینش ز حق

زشت و خوب و تلخ و نوشینش ز حق

1۔ بندہ حق (انسانِ کامل) ہر مقام سے بے نیاز ہے۔ نہ تو اس کا کوئی غلام ہے اور نہ ہی وہ کسی کا غلام ہے۔ 2۔ بندہ حق صرف ایک آزاد مرد ہے۔ اس کی حکمرانی اور آئین خدا کا عطا کردہ ہے۔ 3۔ اس کے طور طریقے اور اس کا دین اور اس کا آئین سب خدا کی طرف سے ہیں۔ اس

کا بُرا اور بھلا اور کڑوا اور میٹھا سب اللہ کی طرف سے ہے۔

- 1- مردِ حق از کس نگیرد رنگ و بو
- 2- مردِ حق از حق پذیرد رنگ و بو
- 3- ہر زماں اندر تنش جانے دگر
- ہر زماں او را چو حق شانے دگر
- 3- رازِ با با مردِ مومن باز گوے
- شرح رمز ”کُلَّ یَوْمٍ“ باز گوے

1- مردِ حق (انسانِ کامل) کسی سے رنگ و بو حاصل نہیں کرتا وہ صرف اللہ تعالیٰ اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ 2- ہر لمحہ اس (انسانِ کامل) کے بدن میں ایک نئی جان ہوتی ہے اور ہر لمحہ اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ 3- تو (اے انسانِ کامل) مسلمانوں کو ان کے بھولے ہوئے راز پھر سے بتا اور ان سے ”کُلَّ یَوْمٍ“ کی رمز کی شرح بھی بیان کر۔ قرآن کی اس آیت کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْن (سورۃ رَحْمٰن - 29) (ترجمہ: اس کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے) کی طرف اشارہ ہے۔

او کلیم و او مسیح و او خلیل
او محمدؐ او کتاب او جبرائیل

ترجمہ: وہ (انسانِ کامل) ہی کلیم اللہ (موسیٰ) ہے مسیح ہے اور خلیل ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ کتاب ہے، وہ جبرائیل ہے۔

- 1- قلندراں کہ بہ تسخیر آب و گل کوشند
- 2- زشاہ باج ستانند و خرقہ می پوشند
- 3- بخلوت اندو کمندے بہ مہر و ماہ چہچند
- بخلوت اندو زمان و مکاں در آغوشند

1۔ قلندر (انسانِ کامل) جو اس مادی دنیا کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایسے عظیم انسان ہیں جو پہنتے تو گدڑی ہیں لیکن بادشاہ سے خراج وصول کرتے ہیں۔ 2۔ جب وہ (انسانِ کامل) جلوت یا محفل میں ہوتے ہیں تو وہ سورج اور چاند پر کمند ڈالتے ہیں اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو زمان و مکاں کو آغوش میں لیے ہوتے ہیں۔ جلوت میں ہونے سے مراد ہے لوگوں میں عام انسانوں کی طرح رہ کر ان کی راہنمائی کرتے ہیں۔ جبکہ خلوت میں وہ محبوبِ حقیقی کے مشاہدے میں مست و محو ہوتے ہیں۔

1۔ مردِ خُر محکم ز وردِ ”لاتخف“

2۔ ما بمیدان سر بجیب، او سر بکف
مردِ خُر از ”لاِإله“ روشن ضمیر

3۔ می نہ گردد بندہ سلطان و میر
مردِ خُر چوں اشتران بارے برد
مردِ خُر بارے برد خارے خورد

1۔ مردِ حر (انسانِ کامل) ”لاتخف“ کے ورد کی بدولت (چٹان کی سی) قوت و مضبوطی پالیتا ہے۔ ہم تو دنیا کے غلام ہونے کے باعث میدان میں سر نہیہوڑائے کھڑے رہتے ہیں جبکہ وہ موت سے بے خوف، سر ہتھیلی پر رکھے رہتا ہے۔ اس کے لیے محبوبِ حقیقی کی خاطر جان قربان کرنے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ 2۔ مردِ حر (انسانِ کامل) ”لاِإله“ پر کامل ایمان اور عمل کے باعث سراپا توحید ہوتا ہے۔ وہ کسی سلطان اور امیر کا غلام نہیں بنتا۔ وہ صرف خدائے واحد اور اس کے رسول اکرم ﷺ کا غلام رہتا ہے۔ 3۔ مردِ حر (انسانِ کامل) اونٹوں کی طرح بوجھ اٹھاتا ہے اور کانٹے

۱۔ مت ڈر۔ فرعون کے جادو گروں نے رسیوں میں پارہ بھر دیا۔ دھوپ کی گرمی سے پارہ میں حرکت ہوئی تو وہ سانپوں کی طرح چلنے لگیں۔ حضرت موسیٰ ڈر گئے تو اللہ نے فرمایا ”لاتخف“ یعنی مت ڈر، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دے۔ یہ سنتے ہی آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا جو ایک بڑا اثر دھا بن گیا اور جادو گروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔

کھاتا ہے۔ یعنی راہِ حق میں تکالیف، دکھ اور آزمائش برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔

1۔ پادشاہان در قباہائے حریر

زرد رو از سہم آں عریاں فقیر

2۔ سُر دیں مارا خبر، او را نظر

او درون خانہ ما بیرون در

3۔ ما کلیسا دوست ما مسجد فروش!

او ز دست مصطفیٰ پیانہ نوش

4۔ نے مغاں را بندہ نے ساغر بدست

ما تہی پیانہ، او مست الست

1۔ ریشمی قباؤں میں ملبوس بادشاہ اس عریاں فقیر یعنی سادہ لباس فقیر کے سامنے ڈر کے مارے زرد رو ہو جاتے ہیں۔ 2۔ دین کے راز ہمارے لیے خبر اور اس کے لیے نظر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم کتابوں کی وساطت سے دین کے متعلق جانتے ہیں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دین سیکھتا ہے۔ وہ مشاہدہٴ حق میں محو ہوتا ہے جبکہ ہم اس سے دور اور محروم ہیں۔ 3۔ ہم کلیسا دوست ہیں اور مسجد فروش ہیں۔ مردِ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستِ مبارک سے پیالہ پینے والا ہے۔ یعنی ہم تو مغربی تہذیب و تمدن کے عاشق اور فرنگیوں کے طور طریقے اپنانے والے اور دین فروش ہیں جبکہ وہ حضور ﷺ کے عشق کی شراب پینے والا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے براہِ راست فیضِ یاب ہونے والا ہے۔ 4۔ وہ نہ تو پیرِ مغاں کا بندہ ہے اور نہ اس کے ہاتھ میں پیالہ ہے۔ ہمارا جام تو خالی ہے اور وہ مست ”الست“ ہے۔ یعنی ہم عشقِ خدا اور رسول ﷺ سے بیگانہ ہیں اور وہ اس عشق کی شراب پی کر یومِ الست سے مست ہے اور یہ ایسی شراب ہے جس کے لیے کسی جام یا پیالے کی ضرورت نہیں۔

1۔ چوں فنا اندر رضائے حق شود

بندۂ مومن قضائے حق شود

2۔ در رضائے حق فنا شو چوں سلف

گوہر خود را بروں آر از صدف

1۔ جب فنا حق کی رضا کے مطابق ہو تو بندہ مومن (انسانِ کامل) حق کی مشیت بن جاتا ہے۔
یعنی جب بندہ مومن حق کی رضا میں فنا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق اس کے کام سنوارتا ہے۔ 2۔ تو بھی اپنے بزرگوں (قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں) کی طرح رضائے حق میں فنا ہو جا۔ اپنے موتی کو پیسی سے باہر لا۔ یعنی جس طرح صحابہؓ اپنی رضا کو حق کی رضا میں فنا کر کے خدا کی رضا بن گئے اور دنیا ان کے لیے تسخیر ہو گئی تو بھی اس طرح بن جا۔

1۔ مردِ حق باز آفریند خویش را

جز بہ نورِ حق نہ بیند خویش را

2۔ بر عیارِ مصطفیٰ خود را زند

تا جہانے دیگرے پیدا کند

1۔ مردِ حق (انسانِ کامل) خود (یعنی اپنی خودی اور باطنی وجود) کو پہلے وجود میں لاتا ہے۔ وہ جب خود کو دیکھتا ہے تو صرف نورِ حق دیکھتا ہے۔

2۔ پہلے وہ (انسانِ کامل) خود کو حضور اکرم ﷺ کی ذات میں فنا کرتا ہے پھر ایک نئی دنیا وجود میں لاتا ہے۔ یعنی پھر وہ جو کچھ کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق کے مطابق کرتا ہے اور پھر وہ جو کچھ وجود میں لاتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا بن جاتی ہے۔
انسانِ کامل نہ عربی ہے نہ عجمی نہ شرقی ہے نہ غربی پوری کائنات اس کی ہے۔

درویشِ خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی

گھر میرا نہ دلیٰ نہ صفاہاں نہ سمرقند

نہ چینی و عربی وہ نہ رومی و شامی
سما سکا نہ دو عالم میں مردِ آفاقی

موجودہ پستی کے دور میں انسانِ کامل کے ظاہر نہ ہونے کی وجوہات

ذیل کے اشعار میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ امتِ مسلمہ صدیوں سے بانجھ پن کا شکار ہے۔ اس نے ہر شعبہ کے ماہر پیدا کیے لیکن کوئی مردِ کامل یعنی انسانِ کامل پیدا نہیں کیا۔ مردِ کامل اس لیے ظاہر نہیں ہوا کہ یہ دنیا مادیت، دولت اور ظاہر پرستی کی دنیا ہے مغربی تعلیم مادیت کے حصول پر زور دیتی ہے اور مذہبی راہنما ظاہر پرستی کی پرورش کرتے رہتے ہیں۔ اور امتِ مسلمہ کے گروہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ روحانیت، باطن یا فقر کی تلاش اور جستجو ختم ہو چکی ہے۔ چونکہ فقر اور روحانیت کا یہ خزانہ انسانِ کامل کے پاس ہے اور اب اس کی تلاش کرنے والے نہیں رہے اس لیے انسانِ کامل بھی موجودہ دور میں ظاہر نہیں ہوتا۔ آپ اسی زوال پر نوحہ کناں ہیں۔

آہ زانِ قومے کہ از پا برفقاد

میر و سلطان زاد و درویشے نژاد

ترجمہ: افسوس ہے اس قوم پر جو پستی کا شکار ہو گئی۔ اس نے امیر و سلطان تو پیدا کیے لیکن کوئی مردِ درویش پیدا نہ کیا۔

1۔ ترسم ایں عصرے کہ تو زادی درآں

در بدن غرق است و کم داند ز جاں

2۔ چوں بدن از قحط جاں ارزاں شود

مردِ حق در خویشتن پناہاں شود

3۔ در نیابد جستجو آں مرد را

گرچہ بیند روبرو آں مرد را

4۔ تو مگر ذوقِ طلب از کف مدہ
گرچہ درکارِ تو افتد صد گرہ

1۔ مجھے اس زمانے سے، جس میں تو پیدا ہوا ہے، کچھ ڈر لگ رہا ہے، اس لیے کہ وہ بدن (مادیت) میں غرق ہے اور روح سے متعلق بے خبر ہے۔ آج کے لوگ مادیت (ظاہر) میں کھوئے ہوئے ہیں اور روح (باطن) سے نا آشنا ہیں۔ 2۔ جب بدن، روح کے قحط کے باعث سستا ہو جاتا ہے تو مردِ حق (انسانِ کامل) خود میں چھپ جاتا ہے۔ گویا (انسانِ کامل) کہیں موجود تو ہوتا ہے لیکن مادیت کے شکار لوگ اسے دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہوتے ہیں۔ 3۔ ایسے دور میں تلاش و جستجو بھی اس (انسانِ کامل) کو نہیں پاسکتی، اگرچہ وہ اسے اپنے بالکل سامنے ہی کیوں نہ دیکھ رہے ہوں۔ یعنی مادیت کے دور میں اسے ظاہری طور پر نہیں پہچانا جاسکتا اس کی پہچان کا ذریعہ اس کا عطا کردہ اسمِ اعظم (اسمِ اللہ ذات) ہے۔ 4۔ تاہم تو اس کی طلب کا ذوق ہاتھ سے نہ جانے دے، اگرچہ تیری راہ میں سینکڑوں الجھنیں اور مشکلیں کیوں نہ آئیں۔

حسن ہو کیا خود نما جب کوئی مائل ہی نہ ہو
شمع کو جلنے سے کیا مطلب جو محفل ہی نہ ہو

اے دردِ عشق! ہے گہرِ آبِ دارِ تُو
نا محرموں میں دیکھ نہ ہو آشکارِ تُو

نا محرموں۔ تیری قدر و قیمت سے ناواقف لوگ۔

آشکار۔ ظاہر۔

خود نما۔ خود کو ظاہر کرے۔

مائل۔ چاہنے والا، طلب کرنے والا، توجہ دینے

والا۔

گہرِ آبِ دار۔ چمکدار موتی۔

پنہاں تہ نقاب تری جلوہ گاہ ہے

ظاہر پرست محفلِ نو کی نگاہ ہے

یہ انجمن ہے کشتہٴ نظارۂ مجاز

مقصد تری نگاہ کا خلوتِ سرائے راز

ہر دل مےء خیال کی مستی سے چور ہے

کچھ اور آج کل کے کلیموں کا طور ہے

پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ انسانِ کامل سے التجا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا

بہت مدت سے چرچے ہیں ترے باریک بینیوں میں

پنہاں۔ چھپی ہوئی۔

تہ نقاب۔ نقاب کے نیچے۔

جلوہ گاہ۔ تیرے جلووں کا مظہر انسانِ کامل۔ یعنی

انسانِ کامل کی بشریت کے نقاب کے پیچھے تیرا جمال

وجہال چھپا ہے۔

ظاہر پرست۔ صرف ظاہری جسموں کے حسن کو

پوچھنے والی۔

محفلِ نو۔ اس نئی دنیا کے نئے لوگ۔

انجمن۔ دنیا۔

کشتہ۔ ماری ہوئی۔

نظارۂ مجاز۔ مجازی یعنی مادی اور ظاہری حسن کے

نظارہ میں محو۔

خلوتِ سرائے راز۔ ساری دنیا سے علیحدہ اور

تنہا ہو کر اللہ کا راز جاننا۔

مےء خیال کی مستی سے چور۔ اپنے اپنے

خیالات اور عقائد کے نشے میں مست۔

آج کل کے کلیم۔ موجودہ دور کے فلسفی اور

علمائے دین۔

طور۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا مقام۔ یعنی آج کل

کے علماء نے قربِ الہی کے اپنے اپنے معیار طے

کیے ہوئے ہیں اور ہر کوئی صرف خود کو ہی اللہ کے

قریب اور اعلیٰ درجات پر فائز سمجھ کر اس خیال میں

مست ہے۔

باریک بین۔ گہری نظر رکھنے والے، نور

بصیرت سے فیض یاب۔

یہاں پر ہمارا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اقبال کا مدعا یہ ہے کہ راہِ فقر پر چلتے ہوئے جب تک آدمی ”انسانِ کامل“ کے مرتبہ پر نہیں پہنچتا وہ دنیا کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ خلافت کا نظام قائم کرنے کا دعویٰ کرنے والوں میں کیا کوئی ایسا مردِ کامل موجود ہے جو دوسروں کو مردِ کامل بنا رہا ہو بالکل سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح؟

اللہ تعالیٰ ہمیں اقبال کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

استفادہ کتب

1- قرآن مجید

2- کتب احادیث

3- تفسیر روح البیان مولانا محمد اسماعیل حق رحمتہ اللہ علیہ ناشر مکتبہ اویسیہ رضویہ بہاولپور
ترجمہ مولانا فیض احمد اویسی (جلد اول)

اقبالیات

نمبر شمار	نام کتب	مترجم اشارح	اشاعت سال	ناشر/ادارہ
1	کلیاتِ اقبال اردو	—	—	—
2	کلیاتِ اقبال فارسی	—	—	—
3	شرح کلیاتِ اقبال فارسی	مترجم و شارح پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی	—	مکتبہ دانیال لاہور
4	شرح جاوید نامہ	ڈاکٹر حمید یزدانی	2005	سنگ میل پبلیکیشنز لاہور
5	شرح پیام مشرق	ڈاکٹر حمید یزدانی	2004	سنگ میل پبلیکیشنز لاہور
6	شرح زبور عجم	ڈاکٹر حمید یزدانی	2004	سنگ میل پبلیکیشنز لاہور
7	شرح مثنوی پس چہ باید کرد مع مسافر	ڈاکٹر حمید یزدانی	2004	سنگ میل پبلیکیشنز لاہور
8	شرح ارمغانِ حجاز	ڈاکٹر حمید یزدانی	2004	سنگ میل پبلیکیشنز لاہور
9	اقبال اور قرآن	ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان	1994	اقبال اکادمی پاکستان
10	اقبال اور حدیث	ڈاکٹر عبدالمقیت شاہ علمیں	2013	مکتبہ علمی کراچی
11	ملفوظاتِ اقبال	یوسف سلیم چشتی	1999	بزمِ اقبال لاہور
12	روزگارِ فقیر	فقیر سید وحید الدین	1963	مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور
13	اقبال اور تصوف	پروفیسر محمد فرحان	1984	بزمِ اقبال لاہور
14	اقبال صاحبِ حال	ڈاکٹر محمد جہانگیر تمیمی	2010	ترتیب پبلیشرز فیصل آباد

15

مکتوبات اقبال

1996

اقبال اکیڈمی لاہور

مراۃ العارفین تصنیف لطیف سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ

- 1 شرح مراۃ العارفین ترجمہ و شرح: عنبرین مغیث 2012 سلطان الفقیر پبلیکیشنز لاہور
سروری قادری (مع عربی متن)

تصانیف سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

نمبر شمار	نام کتب	مترجم اشارح	اشاعت سال	ناشر/ادارہ
1	الفتح ربانی	(1) مولانا عبدالاحد قادری فیوض غوث یزدانی	2003	قادری رضوی کتب خانہ لاہور
		(2) ترجمہ مع عربی متن	درج نہیں	نفیس اکیڈمی کراچی
		(3) مولانا عاشق الہی مع عربی متن	2008	العارفین پبلیکیشنز لاہور
2	فتوح الغیب	سید فاروق قادری	1998	تصوف فاؤنڈیشن لاہور
3	الرسالة الفوشیہ	حضرت غلام دستگیر قادری مع عربی متن	1998	حضرت دستگیر اکیڈمی در بار سلطان باہو جھنگ
4	سر الاسرار	(1) احسن علی سروری قادری مع عربی متن	فروری 2014	سلطان الفقیر پبلیکیشنز لاہور
		(2) سید امیر خان نیازی مع عربی متن	2003	مکتبہ العارفین لاہور

تصانیف شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ

- 1 فصوص الحکم (1) شرح مولانا عبدالقدیر صدیقی — نذیر سز لاہور
(2) محمد ریاض قادری 2006 علم و عرفان پبلیشرز لاہور
(شرح فصوص الحکم والايقان)
- 2 فتوحات مکیہ صائم چشتی 1986 علی برادران تاجران کتب
(تین جلدیں) فیصل آباد

3 شجرۃ الکون صوفی احمد صدیق بیگ قادری 1985 علی برادران تاجران کتب لاہور

تصانیف سلطان العارفين حضرت نخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ

نمبر شمار	نام کتب	مترجم اشارح	اشاعت سال	ناشر/ادارہ
1	عین الفقر	(۱) سید امیر خان نیازی مع فارسی متن	2004	العارفین پبلیکیشنز لاہور
		(۲) فقیر الطاف حسین	1998	شبیر برادرز لاہور
		(۳) کے۔ بی نسیم مع فارسی متن	2001	حق باہو منزل گلشن راوی لاہور
		(۴) اللہ والے کی قومی دکان	-	اللہ والے کی قومی دکان کشمیری بازار لاہور
		(۵) فقیر میر محمد (اُردو/فارسی)	-	سمندری تلہ گنگ ضلع چکوال
2	امیر الکونین	(۱) سید امیر خان نیازی مع فارسی متن	2010	العارفین پبلیکیشنز لاہور
		(۲) اللہ والے کی قومی دکان	-	کشمیری بازار لاہور
		(۳) عبدالرشید شاہد القادری	1425ھ	مکتبہ سلطانیہ گلگھر منڈی ضلع گوجرانوالہ
		(۴) محمد فکیل مصطفیٰ اعوان	2007	شبیر برادرز لاہور
3	نور الہدیٰ کلاں	(۱) سید امیر خان نیازی مع فارسی متن	2001	انجمن غوثیہ عزیز حق باہو سلطان دربار سلطان باہو جھنگ
		(۲) کے۔ بی نسیم مع فارسی متن	2000	حق باہو منزل گلشن راوی لاہور
		(۳) فقیر میر محمد (اُردو ترجمہ) (فارسی)	-	سمندری تلہ گنگ چکوال
		(۴) فقیر نور محمد کلاچوی	-	کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان

شعبہ برادرز لاہور	—	(۵) فقیر الطاف حسین		
کشمیری بازار لاہور	—	(۶) اللہ والے کی قومی دکان		
العارفین پبلیکیشنز لاہور	2006	(۱) سید امیر خان نیازی مع فارسی متن	محکم الفقر کلاں	4
سمندری تلہ گنگ چکوال	—	(۲) فقیر میر محمد (فارسی / اردو)		
حق باہو منزل گلشن راوی لاہور	1996	(۳) کے۔ بی نسیم مع فارسی متن		
شعبہ برادرز لاہور	1981	(۴) فقیر الطاف حسین		
کشمیری بازار لاہور	—	(۵) اللہ والے کی قومی دکان		
مکتبہ سلطانیہ گلکھڑ منڈی ضلع گوجرانوالہ	—	(۱) عبدالرشید شاہد القادری	عقل بیدار	5
حق باہو منزل گلشن راوی لاہور	2003	(۲) کے۔ بی نسیم مع فارسی متن		
سمندری تلہ گنگ چکوال	—	(۳) فقیر میر محمد مع فارسی متن		
کشمیری بازار لاہور	—	(۴) اللہ والے کی قومی دکان		
شعبہ برادرز لاہور	2004	(۱) محسن فقری	قرب دیدار	6
کشمیری بازار لاہور	—	(۲) اللہ والے کی قومی دکان		
حق باہو منزل گلشن راوی لاہور	—	(۳) کے۔ بی نسیم مع فارسی متن		
کشمیری بازار لاہور	—	(۱) اللہ والے کی قومی دکان	اسرار قادری	7
حق باہو منزل گلشن راوی لاہور	—	(۲) کے۔ بی نسیم (مع فارسی متن)		
العارفین پبلیکیشنز لاہور	2010	(۳) سید امیر خان نیازی (مع فارسی متن)		
شعبہ برادرز لاہور	1996	(۴) فقیر الطاف حسین		

- 8 رسالہ روحی شریف مترجم مصنف کتاب ہذا مع فارسی متن (5) محمد شریف عارف نوری 1994 پروگریسو بکس لاہور سلطان الفقیر پبلیکیشنز لاہور

دیگر کتب

- 1 مثنوی مولانا جلال الدین رومی مترجم محمد عالم امیری 2005 خدیجہ پبلیکیشنز لاہور
- 2 انسان کامل سید عبدالکریم الجلیلی رحمۃ اللہ علیہ 1980 نفیس اکیڈمی کراچی
- 3 کیمیائے سعادت (۱) حجتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 1993 شبیر برادرز لاہور
- 4 شیخ اکبر محی الدین ابن عربی محمد شفیع بلوچ 2006 مکتبہ جمال لاہور
- 5 روحانیت اور اسلام کپتان واحد بخش سیال 1995 الفیصل تاجران کتب لاہور

اور بہت سی کتب جن کا حوالہ کتاب ہذا میں موجود ہے۔

مسلم شعراء میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد ہستی ہیں جنہیں عالمی طور پر پڑھا اور جانا جاتا ہے۔ ان کے کلام کے بیسیوں زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں جنہیں سینکڑوں یونیورسٹیوں میں بطور مضمون پڑھایا جاتا ہے۔ اقبال کے کلام کی آفاقی حیثیت اس کے الہامی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اپنے کلام میں اقبال جا بجا اپنے قاری کو اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ ان کی شاعری ان کی ادبی یا علمی صلاحیتوں کی مرہون منت نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلب باصفا پر نازل کردہ ہے۔

مجھے رازِ دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرمِ رازِ درونِ مے خانہ

کلام اقبال کے الہامی اور آفاقی ہونے کے سبب ہی اس میں ایسی معجزانہ وسعت پائی جاتی ہے کہ مفسرین اس میں سے ہر شعبہ زندگی کے متعلق پہلو تلاش کر لیتے ہیں اور اس کا اطلاق مذہب و سیاست، ثقافت و تجارت، روحانیت و معاشرت سب پر یکساں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ الہامی ہونے کے باعث بلاشبہ اس کا اصل پہلو روحانیت اور فقر ہے۔ اقبال کے کلام کا گہری نظر سے مطالعہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ ایک مسلمان کو مومن اور طالبِ مولیٰ کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے ”فقر“ کی راہ اپنا کر دیدارِ الہی کی منزل تک پہنچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ افسوس آج تک اقبال کے تمام تر مفسرین اور قارئین نے کلام اقبال سے صرف ظاہری معنی ہی اخذ کیے اور اس کے اصل باطنی و روحانی پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس میں قصور ان کا بھی نہیں کیونکہ اقبال کے قلب باصفا پر نازل ہونے والے کلام کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے قلب باصفا کی ہی ضرورت ہے جس سے موجودہ دور کے بیشتر مسلمان محروم ہیں۔

اقبالیات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ خادم سلطان الفقر حضرت نخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس نے کلام اقبال کے اصل معنوی و روحانی پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ آپ مدظلہ الاقدس نے نہایت عرق ریزی سے اقبال کے اردو اور فارسی کلام کو مختلف موضوعات کے تحت اکٹھا کیا اور اس کے معنی و شرح کے ذریعے اقبال کے کلام کی اصل روح کو قارئین تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ زیر نظر کتاب نہ صرف اقبال کے شائقین کے لیے ایک نادر و نایاب تحفہ ہے جو انہیں کلام اقبال کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دے گی بلکہ طالبانِ مولیٰ اور راہِ فقر کے سالکین کے لیے بھی ہر مقام و منزل پر رہنما ثابت ہوگی۔

سلطان الفقر پبلکیشنز (رجسٹرڈ)

== سلطان الفقر ہاؤس ==

4-5/A - ایکسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

Tel: 042-35436600, 0322-4722766

ISBN: 978-969-9795-19-0

9 789699 795190

Rs: 300

www.sultan-ul-faqr-publications.com

E-mail: sultanulfaqr@tehreekdawatefaqr.com